

പ്രാചീനാർത്ഥത്തിലെ ചില വിശ്വാസികളായവർ

ശ്രീമാൻ പാലിയത്തു് അനുജൻ അച്ചൻ.

TEN UNIVERSITIES OF ANCIENT INDIA.

BY

P. ANUJAN ACHAN.

*Ex-Research Student of the Viswabharathi
Santiniketan.*

With a Preface

BY

T. K. KRISHNA MENON B. A., M. R. A. S.

And with Illustrations by

BABU NANDALAL BOSE

and his students of Santiniketan

PRINTED & PUBLISHED BY
The Ramanuja Printing House Ltd.,
TRICHUR.

1924

[All rights reserved by the Author]

Price Re. 1/8

പ്രാചീനാശ്വാതത്തിലെ ചില വിശ്വാസികളായവർ

ഗുണമകർഷക

ശ്രീമാൻ പാലിയത്തു് അനന്തൻ അച്ചൻ.

ശ്രീമാൻ ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ ബി. എ.

അവർകളുടെ മുഖവുരയോടും, കലർച്ചയുണ്ടായ

ശ്രീമാൻ നന്ദലാൽ ബോസ്

തൂങ്ങിയ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളോടും കൂടിയതീ.

ഒന്നാം പതിപ്പ്-൧൦൦൦ പ്രതി.

തൃശ്ശിവപേരൂർ

രാമാനന്ദമുദ്രാലയത്തിൽ

അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതീ.

൧൦൦൦

പകർപ്പുകൾ ഗുണമകർഷകിന്]

[വില, ൧ ക. രൂ ൯

മുഖവുര.

പാലിയം പ്രഭുക്കുടുംബത്തിന്റെ വിലയും നിലയും ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. ലളിതകോമളവാണിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൃതിയുടെ കർത്താവായ ശ്രീമാൻ അനുജനച്ചനവർകൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാകുന്നു. സ്കൂൾ ഫൈനൽ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചതിനുശേഷം, രണ്ടാണ്ടു് മദനപ്പിള്ളിയിലെ ദേശീയ കലാശാലയിൽ പഠിച്ചതിനു മേൽ, ഇദ്ദേഹം മഹാമഹിമശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥടാഗോർ (രാഷ്ട്രൻ) അവർകളുടെ വിശ്വപദാരതിയിൽ ചെന്നു ചേർന്നു മൂന്നു സംവത്സരകാലംകൊണ്ടു സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷു്, ബങ്കാളി, പാലി എന്നീ ഭാഷകളിൽ സാമാന്യമായും ചരിത്രവിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു. ചരിത്രാനുസന്ധ്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉത്സാഹത്തേയും കൗശലത്തേയും ആസ്വദമാക്കി അനുജനച്ചനവർകൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശംസകളുടെ പ്രതിശബ്ദം ഈ ദിക്കുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിദ്യാധനികനുമായ ഈ യുവാവിന്റെ കീർത്തി പ്രചരിക്കേണ്ടവിധം പരക്കാത്തതിനു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയമൊന്നു മാത്രമാണു കാരണം. ഈ പ്രബന്ധം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തിയെ കേരളത്തിലെല്ലാം പരത്തട്ടെ. വിദ്യാവിനയസമ്പന്നനായ ഇദ്ദേ

മത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ പാലിയത്തിന്റെ യശസ്സിനെ ദിഗ്ഭീകരിക്കട്ടെ.

പ്രാചീനായുധവർത്തത്തിലെ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ചരിത്രം എല്ലാവിധത്തിലും നമ്മളാൽ ആദരണീയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. വിഷയം, ഭാഷ, വേഷം എന്നിവയിലൊന്നിലും സുജനങ്ങൾ ഇതിലൊരു വലിയ കുറവു കാണുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഇന്നു പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളെന്നു വിശുദ്ധങ്ങളായ ദേശങ്ങൾ അജ്ഞാനാധികാരത്തിൽ മുടികിടന്നിരുന്ന കാലത്തു് ഇൻഡ്യയിൽ സകല കലകളേയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും, അതാതു വിഷയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഓരോന്നിന്റേയും ആഴവും കരകളും കണ്ടിട്ടുള്ള സമർത്ഥന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഉള്ള സാഗതികൾ ഏതു ഭാരതീയന്റെ ഹൃദയത്തിലാണു് ഇന്നും അഭിമാനത്തെ ജനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക?

ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ മറെറൊരു പ്രകാരത്തിലുംകൂടി ആകർഷിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഈ കാലത്താകട്ടെ, ലോകമെല്ലാം ഒന്നു ഉണർന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടു്. സ്വദേശഭക്തിയുടെ മൂലമന്ത്രത്തിന്റെ മർമ്മരഥപനി എല്ലാ ഹൃദയഗർഭപരങ്ങളിലും മാറെറാലി മുളിച്ചുകൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്കും ഒരു വലിയ ചലനം വരാനുള്ള കാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. ഓരോദേശത്തിന്നും പ്രത്യേകമായ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടു്; ഓരോ ജന

തതിയുടെയും ആകൃതി, പ്രകൃതി, ജീവിതഗതി മുതലായവയായിരിക്കണം ആ സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗദർശകങ്ങൾ. ഈ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ എന്നും 'സജീവമായും ഓരോ ഭേദങ്ങളുടെയും ആത്മീയലൈക്കിക കാര്യങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ രക്തമെന്നപോലെ സർവ്വവ്യാപകവു'മായിരിക്കുകയുള്ളൂ. നിരുപയോഗങ്ങളായ ഇപ്പോഴത്തെ പല പാഠപദ്ധതികളെയും പരിഷ്കരിച്ചു പാശ്ചാത്യരീതികളും പൗരസ്ത്യസമ്പ്രദായങ്ങളും കൂട്ടി ഒന്നിണക്കി ഒരു പുതിയ ഭേദീയവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ നമുക്കു ശുഭോദയം ഉണ്ടാകയില്ല. ആ ഗുണസമ്മിശ്രണക്രിയയ്ക്ക് ഈ കൃതി ഉപകരിക്കാതിരിക്കയില്ല. നിശ്ചയംതന്നെ.

ഈവക കൃതികൾ വായിക്കുന്ന സമയത്താകുന്നു അതിമോഹത്തിനു അതിരില്ലെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നതു്. ഓരോ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ വായിച്ചുകഴിയുന്നതോടുകൂടി, പോര എന്നല്ലാതെ മതി എന്നുതോന്നുന്നില്ല. നല്ലതിൽ തൃപ്തിപരാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ. എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സ്ഥലകാലങ്ങൾ, ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ അവയിലെ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ, ഗുരുശിഷ്യന്മാരുടെ ദിനചര്യ, അവർ കൂടികഴിഞ്ഞിരുന്നക്രമം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേകസംഗതികൾ കുറേകൂടി വിവരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു ഞാൻ എനിക്കും മറ്റു പലർക്കും വേണ്ടി ഗ്രന്ഥകർത്താവിനോടു് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നാമതായി കാണിക്കുന്നത് സന്ദർഭോചിതമായിരിക്കും. അവ ഇതിന്റെ ഉത്തരഫലങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ചാർത്തിൻ വഴിയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ആദ്യകാലത്തു്, ഒരു കുടുംബത്തിൻ പിതാവു പൗരോഹിതനും അവിടെയുള്ളവരുടെ ഗുരുവും ആയിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥശ്രമി പഠിക്കയും പഠിപ്പിക്കയും പിതൃദേവപ്രീതിക്കായി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തയും അതിഥികളെ സല്ക്കരിക്കയും ചെയ്യേണമെന്നു പ്രത്യേകം നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു കുടുംബങ്ങൾ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു്, യാഗാദികമ്മുക്കുള്ളൊക്കെക്കും മറ്റും കലപതികൾക്കു പഠിപ്പിക്കുവാൻ അസൗകര്യം തേരിട്ടതുടങ്ങിയപ്പോൾ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു മാത്രമായി പല കുടുംബക്കാർ കൂടി ഒരു ആളെ നിയമിച്ചുവന്നു. ഈ തരം ആളുകൾ, കാലാന്തരത്തിൽ, പാഠശാലകൾ ഏല്പെട്ടത്തി പല ദിക്കുകളിൽനിന്നും കുട്ടികളെ സ്വരൂപിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗുരുനാഥന്മാരെന്നിച്ച് താമസിച്ച് അവരുടെ ദാസ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തയും, പത്തോ പന്ത്രണ്ടോവർഷം കഴിയുമ്പോൾ, ഗുരുനാഥന്മാർക്കു അവരവർക്ക് അടുത്ത ദക്ഷിണകൊടുത്തു സ്വദേശങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാൽകൃത്തിൽ വനവാസത്തേ കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന പലരും പല

കേപ്പാഴും ശിഷ്യരെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അനേകായിരം സംവത്സരം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ പഠിപ്പിനെ പോഷിപ്പിച്ചു നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നത്.

രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ച ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി, വിദേശം, കാശി, പാഞ്ചാലം മുതലായ രാജധാനികൾ മുഖ്യമായ വിദ്യാനിലയങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഈ രാജധാനികളിലെല്ലാം വിജ്ഞാനമായ ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ അധിവസിച്ചിരുന്നു. യാഗകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തും വിദ്യയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ്യപ്രവൃത്തികൾ.

രാജധാനികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ വേറെ വിദ്യാനിലയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നുള്ള സർവ്വകലാശാലകളുടെ സ്ഥാനത്തു് അന്നു വിദ്യാപരിഷത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പരിഷത്തുകളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്.

ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവകാലത്തെ മുഖ്യമായകർമ്മം ബ്രഹ്മചര്യശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ കുട്ടി തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഗുരുഗൃഹത്തിലോമരൊറാ പോയിതാമസിക്കും. ഗുരുദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ സകല ഭോജ്യങ്ങളും എല്ലാസുഗന്ധവസ്തുക്കളും അലങ്കാരസാധനങ്ങളും അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കേണം. ഗുരുക്കുലവാസം ചെയ്യുന്നവർ അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിൽപോയി ഭിക്ഷ എ

ടുത്ത് അന്നന്നു കിട്ടുന്നതു പാകംചെയ്തു ഗുരുവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഭക്ഷിക്കും. അയാൾ കാട്ടിൽപോയി വിറകും ചമരയും കൊണ്ടുവരും. എല്ലാ ഉഷസ്സുകളും ഹോമത്തിനുള്ള സ്ഥലം അടിച്ചുവാരി ശുദ്ധിവരുത്തി അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കും. രാത്രി താൻ ഉറങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പിൽ ഗുരുപാദങ്ങൾ കഴുകി തുടച്ചിട്ടു ഗുരുവിനെ ശയനഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ വിനയത്തോടും അനുസരണത്തോടും നിഷ്കളങ്കതയോടും കൂടിയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ആയുർവ്വേദചര്യർ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരുന്നത്. നിത്യവും ഗുരു ശുശ്രൂഷയും തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബ്രഹ്മചര്യം കഴിച്ചുകൂടും. അതിന്നുശേഷം അയാൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെ സ്വീകരിക്കും.

ഈവക സംഗതികളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനും അറിയേണ്ടതും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതാകുന്നു. വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കുറെ കൂടി വിവരിക്കുന്നതുനന്നായിരിക്കും.

തക്ഷശിലയിലെ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്റെ കീഴടങ്ങുളായി അതിനോടു സംയോജിച്ച രാജഗൃഹം, മിഥില, ഉജ്ജയനി, കോസല, കർവ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിപൂരണത്തിനായിട്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾപോയിരുന്നത്. പ്രാഥമികപാഠങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടങ്ങളിൽ ഏല്പാ

ണ്ടായിരുന്നില്ല. തക്ഷശില വലിയ നിലയിലിരുന്ന കാലത്ത് വാരാണസിയിലായിരുന്നു രണ്ടാംകിട പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നത്. വാരാണസിയിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാർ മിക്കവരും തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ചു ജയിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ധ്യുതാക്കളായിരുന്നു. ഓരോ ഗുരുവിനു സാധാരണയായി അഞ്ഞൂറു ശിഷ്യന്മാരെ ഏകദേശമായിരുന്നു വെണ്ണ്. തക്ഷശിലയിൽ, സാധാരണ വിഷയങ്ങൾക്കു പുറമെ, ആയുർവ്വേദം, നിയമം, ശസ്ത്രാസ്ത്രവിദ്യ, സന്യാസാസ്ത്രം എന്നിവയേയും ഹസ്തിസൂത്രം, മന്ത്രവാദം, ഭൂതലക്ഷണം, ഭൂവിഷ്ണുസൂചനം എന്നീകലകളേയും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.

നാളന്ദയുടെ അവസ്ഥാനത്തോടുകൂടിയിരുന്നു വിക്രമശില ഉന്നതിയെ പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതു നാലു ശതാബ്ദകാലം നല്ലനിലയിൽ നിന്നുവന്നു. അവിടെ നൂറോളം അദ്ധ്യാപകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാളന്ദയിൽ ഒരു ഗോപുരപാരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. വിക്രമശിലയിൽ ആറൊണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആറുവിദ്യാലയങ്ങളോടുകൂടിയതായിരുന്നു വിക്രമശില വിശ്വവിദ്യാലയം. ഓരോ ഗോപുരം ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു. ഓരോ ഗോപുരത്തിന്റെ അധീശനായി ഓരോ പാരമ്പര്യധർമ്മൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശനത്തിനു പ്രാപ്തന്മാരെ അല്ലയോ എന്നു തീർച്ചയാക്കിയിരുന്നത് അതാതിന്റെ പാരമ്പര്യധർമ്മനായിരുന്നു. പ്രജ്ഞാകരമതി, രത്നാകരശാന്തി, വാഗീശ്വ

രകീർത്തി, നരോപമൻ, രത്നവജ്രൻ, അതീശൻ എന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്ന ഭീപങ്കരൻ ഇവരെല്ലാം ഓരോ കാലത്തു പാരപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. വിഖ്യാതനായ ഈ ഭീപങ്കരനെന്നയാണു തിബറ്റിലെ രാജാവ് അവിടെ ബുദ്ധമതത്തെ സംസ്കരിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുപോയത്. വിക്രമശിലയിൽ പഠിച്ച പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചവർക്കു പണ്ഡിതനെന്ന സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു. വിക്രമശില തന്ത്രശാസ്ത്രം ഭൂസനത്തിന്നു കീർത്തി കേട്ടതായിരുന്നു. തർക്കം, വ്യാകരണം, ആത്മതത്ത്വവിദ്യ മുതലായവയേയും അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അക്കാദമി

ക്ഷേമിണിഇൻഡ്യയിൽ മധുര, തഞ്ചാവൂർ എന്നീ ഭിക്ഷകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒട്ടും മതിയായിട്ടില്ല. മധുരയിൽ ഓരോ കാലത്തായി മൂന്നു സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേതിൽ അഗസ്ത്യമഹർഷിയായിരുന്നു അഗ്രാസനസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത്. തോൽകാപ്പിയാർ, തെരെയാർ എന്നിവർ രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തിലെ ചില പ്രമാണികളായിരുന്നു. ഉഗ്രപാണ്ഡ്യന്റെ കാലത്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സംഘം. നക്ഷിരാരായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന അദ്ധ്യക്ഷൻ. തിരുമങ്കൈ ആരംവാരുടെ പെരിയ തിരുമൊഴി, മാണിക്കവാചകരുടെ കൃതികൾ, തിരുവിളയാടൽ എന്നീ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ സംഘങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പലതും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ചരിത്രാനുപാഖ്യാനകളായിട്ടുള്ള എന്റെ മാതൃ സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളെ എല്ലാം ശേഖരിച്ചാൽ, അതൊരു വലിയ സമ്പത്തായി തീരുന്നതാകുന്നു. ഇന്നു തൃശ്ശിവപേരൂർ, തിരുനാവായ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരുന്ന ഒരു മഹാബ്രാഹ്മണയോഗം തൃശ്ശൂർ മതിലകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ യോഗങ്ങളുടെ വിവരമായ ചരിത്രം, ഇവിടങ്ങളിലെ അദ്ധ്യയനക്രമം, കടവല്ലരെ കടന്നിരിക്കൽ, ഈ വകയെല്ലാം അറിയുന്നതു കേരളീയർക്കു ചിത്താകർഷകമായിരിക്കും. മലയാളികളെ പറ്റിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാശാസ്ത്രികൾ കൂടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

സർവ്വാൽകൃഷ്ണാജഗതിവിദിതാഃ

കേരളേഷുദപിജേന്ദ്രാ

വല്ലീകൈരണ്യോസ്തദപിമഹിമാ

കാപിമദ്ധ്യാത്രിതാനാം

യത്രാപ്രസ്യാസ്തലിലപവനാ

യത്രയത്രപ്രഥന്തേ

തേഷാംതേഷാമതിശയജ്ഞ

ശ്ശീലവിദ്യാനുഭാവഃ.

കേരളത്തിൽ സഭാമന്ദിരം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതു നബൂതിരിമാരെ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. പണ്ടു പതിനെട്ടു സഭാമന്ദിരം ഉണ്ടായിരുന്നു. “ഈ

സഭാമഠങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് സമ്മതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ ഭട്ടതിരിമാരാക്കി അവരോധിക്കുന്നതാണ്. അവർ പഠിക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നവരെ വ്യാകരണം, ജ്യോതിഷം മുതലായ വേദാംഗങ്ങളും മീമാംസയും വേദാന്തവും പഠിപ്പിക്കേണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിലവു സഭാമഠങ്ങളിൽനിന്നു ചെയ്തുകൊള്ളും. അവരവരുടെ കുലപരമ്പരയായി പഠിച്ച ശീലിക്കേണ്ട ഏതു വിഷയവും പഠിക്കുവാൻ ഏതു നമ്പൂതിരിക്കും സൗകര്യമില്ലാതെ വന്നുകൂട എന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം, ൧൨ കൊല്ലമെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ച ആളെയാണത്രെ ഭട്ടവൃത്തിക്കാരൻ എന്നു പറയാറില്ല." തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ ചൊവ്വന്നൂർ സഭാമഠത്തിൽ വ്യാകരണഭട്ടതിരിയായി അവരോധിച്ചിട്ടുള്ളതു മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ കിള്ളിമംഗലത്തു നടവത്തു നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെയാകുന്നു. ഉപ്പൂണിത്തറയ്ക്കടുത്തുള്ള വേദനാട്ടു ഗ്രാമക്കാരുടെ സഭാമഠമായിരുന്നു കമ്പളത്തുണ്ടായിരുന്നത്. സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായി പാട്ടച്ചുണ്ടുകോവിൽ എന്നൊരാളെ അവരോധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിനു ദേശവാഴിസ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പതികൾ എന്ന സ്ഥാനികളായ നാലു കുഞ്ഞുമാരായിരുന്നു മഠംവക കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. വേദനാട്ടു ഗ്രാമത്തിൽ നന്നുപ ഇല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരായ വളരെ നമ്പൂരിമാരുണ്ടായിട്ടു

ണ്ടു്. ശുക്തസന്ദേശകർത്താവു് അഭിമാനത്തോടുകൂടി
അവരെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്റെ കാവ്യത്തിൽ പ്ര
ശംസിച്ചിരിക്കുന്നു:

പ്രാജ്ഞാൽക്കഷ്ഠപ്രകടനകൃതേപ്രാശ്നീ-

കേപ്രാജ്ഞലോകേ

കല്പോലാഭൈർമതിജലനിയേരുതമി-

തൈസ്തസ്തർജ്ജാലൈഃ

സ്തലാബന്ധാഭവഹിതധിയസ്തഷ്ട

മാത്രാർത്ഥരത്നം

ശ്രൗതേലീനംസദസിരഹസിശ്രാവ

കാശ്രാവയേയഃ.

ആകൃതിയിൽ ലക്ഷ്മീഭാസൻ വയററിലമ്പലം എന്നു
നാമാന്തരമുള്ള ചൂരട്ടയമ്പലത്തിലെ വേലായുധസ്വാ
മിയേയും കുമ്പളത്തെ സഭാമഠത്തിൽ ചേന്ന് ഒരു പ
ണ്ഡിതഭട്ടതിരിയേയും ശ്ലേഷകൊണ്ടൊന്നിച്ചു വണ്ണി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദേശകാലാവസ്ഥകൾക്കു് അനുരൂപമായ
വിധം പഴയ പണ്ഡിതസഭാമഠങ്ങൾക്കു ജീവൻ കൊ
ടുത്തു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും മറ്റുപ്രകാരത്തിലും കേരളത്തി
നു നാനാമുഖങ്ങളായ അഭിവൃദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു
കീർത്തിയന്മാരായ പ്രാചീനകേരളമഹീസുരന്മാരുടെ
ഇന്നത്തെ അവകാശികളോടു് അപേക്ഷിച്ചും അങ്ങ
നെ പരിശ്രമിക്കുന്നതിനവർക്കും ആ പരിശ്രമഫലം അ
നുഭവിപ്പാൻ ശേഷമുള്ളവർക്കും ഭാഗ്യം തരുന്നതിനു

൧൨

മുഖവുര

ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ മുഖവുരയെ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ.

ഭത്തപ്രേമാശിഖിനിഭൂയൻഭാന
വാൻബാണമുക്ത്യാ
സുബ്രഹ്മണ്യഃപഥിസുമനസാംയഥ
നേതാനിഷേവ്യഃ
അക്ഷോഭ്യതപംഭധതികൃതിനാമൽഭ
താത്മാന്യമീഷാം
ഹ്വിദാസ്തന്ദി ഹ്വിദരതരസായസ്വ
ശക്ത്യാപദാനി.

കുമാരഭായം,
എറണാകുളം;
മുറൻൻ ഏടവം മതംറംറം. } ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ.

അവതാരിക.

“നാസ്തിവിദ്യാസമംചക്ഷുഃ നാസ്തിസത്യസമംരൂപഃ
നാസ്തിരാഗസമംഭുവം നാസ്തിത്യാഗസമംസുഖം.”

എന്നായിരുന്നു പ്രാചീനായുന്മാരുടെ ജീവിതദർശനം. മഹാനഭാവമായ ഇവരെയോ ഇവരുടെ തപോവനമായിരുന്ന ആയുർവർത്തത്തെയോ കുറിച്ച് എത്രതന്നെ എഴുതിയാലും മതിയാകുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവരുടെ ജീവിതരീതിയും വിദ്യാഭ്യാസക്രമവും ഇന്നപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നു ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് അസാദ്ധ്യമല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിമോഹമെന്നു ചിലർക്കു തോന്നിയേക്കാം.

പ്രാചീനായുർവർത്തത്തിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ പ്രാചീനലോകത്തിൽ പലേടത്തും മഹാവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. പരിഷ്കൃതലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമെന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്ന ചൈന, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നാലോ അഞ്ചോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ എഴുത്തും വായനയും നടപ്പുണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നു. ക്രിസ്തു-ബുദ്ധന്മാർ ഏകദേശം ഒരായിരമാണ്ടു മുമ്പുതന്നെ പരിഷ്കൃതമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാബിലോണിയ, അസീറിയ, അലക്സാണ്ട്രിയ എന്നീദേശങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ഗ്രന്ഥശാലകളും യോഗ്യന്മാരായ

പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. ടാളമി ഫിലാഡൽഫസ് എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ആകെ ര്ഫ, ൮൦൦ ചുരുൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണു പറയുന്നതു്. ഇതുപോലെ അസീറിയായിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷു മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്രകാരമെന്നെ ഗ്രീസ്, റോം എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നല്ല കാലത്തു് അവിടേയും ഒന്നിലധികം വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡിത്യത്തിൽ മഹാഗുരുവെന്നു കേൾവിക്കേട്ടിട്ടുള്ള സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറോ, അരിസ്റ്റോട്ടൽ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഗ്രീസ് രാജ്യത്തു് അന്നുവധി പാഠശാലകൾ ഏല്പെട്ടത്തി തത്വശാസ്ത്രസംബന്ധമായും, രാജ്യതന്ത്രസംബന്ധമായും, സാമുദായികമായും പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങൾക്കു് അറിവും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ. ഇപർപ്പുറമെ സോഫിസ്റ്റുകാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം അദ്ധ്യാപകന്മാർ വളരെക്കാലം ഗ്രീക്കുകാരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടു പോന്നിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ, അവരെ രാജ്യത്തിന്നും സമുദായത്തിന്നും കൊള്ളാവുന്നവരാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നു വേണ്ട എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും ഇവർ

അവരെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗ്രീസുരാജ്യത്തിലെ സോഫിസ്റ്റുകാരെ നമ്മളുടെ ആശാന്നാരോടും കുറുപ്പുനാരോടും ഏറെക്കുറെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു.

ഐറോപ്യചരിത്രത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തു യൂറോപ്പിൽ പലേടങ്ങളിലുമായി അനവധി മഹാവിദ്യാലയങ്ങൾ നടത്തിവന്നിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്. മഹാനായ കാര്യം എന്ന ചക്രവർത്തി രാജ്യഭാരം വെഴ്ത്തിരുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ പ്രധാന പള്ളിയിലും ഓരോ പാഠശാല ഏല്പെട്ടത്തിയിരുന്നു. മെററ്സ് എന്നും, സോയിസൺസ് എന്നും പേരായ രണ്ടു നഗരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടു സംഗീതകലാശാലകൾ ഏല്പെട്ടത്തിയിരുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട്.

ഇതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ മുഹമ്മദശകതി ബലപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്തു തത്പശാസ്ത്രം, ഗണിതം, വൈദ്യം, രസതന്ത്രം എന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അറബിക്കാർ യൂറോപ്പിലും, ഈജിപ്റ്റിലും, അറേബ്യയിലും ചില സർവ്വകലാശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവരിക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ സ്പെയിൻ രാജ്യം കീഴടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവിടത്തെ ഒരു പ്രധാന നഗരിയായ കാർഡോവയിൽ ഒരു സർവ്വകലാശാല ഏല്പെട്ടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതുപോലെ ഈജിപ്റ്റിലെ പ്രധാന നഗരിയായ കെയറോയിലും, അറേബ്യയിലെയെ തലസ്ഥാനമായി

ന്ന ബാഗ്ഡാഡിലും വളരെക്കാലം ഇവരുടെവക മഹാവിദ്യാലയങ്ങൾ ക്രമമായി നടന്നുവന്നിരുന്നു.

ഇൻഡ്യയിൽതന്നെ വൈദികകാലത്തുപോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ തപോവനം ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം. പ്രാചീനായുസ്സുമാരുടെ എടുത്തുണ്ടായിരുന്നപോലെ തുരുക്കുസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസക്രമം പ്രാചീന കാലത്തു മറ്റൊരേടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പർവ്വത താഴ്വരകളിലോ നദീതീരങ്ങളിലോ ആയി ഇലകൾ കൊണ്ടും കൊമ്പുകൾകൊണ്ടും കുത്തിക്കെട്ടി മറച്ചുണ്ടാക്കിയ വല്ല പണ്ണിശാലകളിലും, ചിലപ്പോൾ ഭൂതാപത്രന്മാരെരുമിച്ച് ആശ്രമവാസം ചെയ്തുവന്നിരുന്ന മഹർഷിമാരുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഉപവനങ്ങൾക്കകന്നു തപോവനങ്ങളെന്നു പറയുന്നത്. ഈ തപോവനങ്ങളിൽ ഓരോ മഹർഷിമാർ മൂന്നോ നാലോ ചിലപ്പോൾ അതിലുമധികമോ ശിഷ്യന്മാരെരുമിച്ച് അവരെ പരാവിദ്യയേയും അപരാവിദ്യയേയും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു താമസിക്കും. യോഗ്യന്മാരായ ആ ചാതുസ്ഥൻ വിദ്യാത്മികളെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചതിന്നു ശേഷമാണ് അവരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഒരിക്കൽ സുകേശൻ, സത്യകാമൻ, കൗസല്യൻ, ഗാർഗ്ഗൻ വൈഭീ, കബന്ധി എന്നിങ്ങനെ ആറു ഗുഹികമാരന്മാർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനലബ്ധിക്കായി ഒരു തുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു ഭഗവാൻ പിപ്ലാ

ഭമനിയുടെ അടുക്കൽ സമിത്പാണികളായി ചെന്നു നിന്നു. അപ്പോൾ ആ മുനി അവരോടാവശ്യപ്പെട്ടതിതാണ്:

“ഭൂയ ഏവതപസാ ബ്രഹ്മചര്യേണ
ശ്രദ്ധയാ സംവത്സരം സംവത്സ്യഥ,
യഥാകാലം പ്രശ്നാൻ പ്രഹ്ലത,
യദിവിജ്ഞാസ്യാമഃ സർവ്വം ഹവോ വക്ഷ്യാമ, ഇതി.”

(പ്രശ്നോപനിഷത്. ൧൨)

“ഇനിയും, തപസ്സ്, ബ്രഹ്മചര്യം ഇവയെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്തികൃത്വലിയോടുകൂടി ഒരു സംവത്സരകാലം ഗുരുശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്ക, പിന്നെ ഏതു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ ജിജ്ഞാസയുണ്ടാവുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ അതു മുഴുവനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുതരാം.” ശിഷ്യന്മാർക്കു ഗുരുവിങ്കലുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹബഹുമാനവും, വിഭവജനങ്ങളിൽ സ്വതഃവേകളായിരുന്ന വിനയസ്വഭാവവും അന്നത്രത്തോളമായിരുന്നുവെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ട്.

ഉപനിഷത്കാലങ്ങളിലും അതിന്നു ശേഷവും ഭാരതവർഷത്തിൽ വിഭവജനങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ പരിഷത്തുകൾ കൂടുകൂടെ നടത്തിവന്നിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. മഹർഷിമാർ നിറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകളിൽവെച്ച് ഐഹികപാരത്രിക

ങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നതിന്നുപുറമെ, ഇതിഹാസപുരാണാദി കഥകൾ കൂടി ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. കഥാരൂപേണയും ഗാനരൂപേണയും പുരാണസംഭവങ്ങളെ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു തരക്കാരായിരുന്നു സൂതനാരെന്നും ബന്ദിജനങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നവർ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, മഹാഭാരതത്തിലെ നൈമിഷാരണ്യവും , ശൌനകന്റെ പാദശവാഷികസത്രവും മറ്റും ഏന്തിനെയൊന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികം ശ്രമം കൂടാതെതന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാനുത്സാഹിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ ഓരോ കാലത്തും അവിടവിടെ നിലനിന്നുവന്നിരുന്ന ചില വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. ഇവയിൽ ബുദ്ധമതപ്രധാനങ്ങളായിരുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പോൾ തീരനാമാവശേഷങ്ങളായി. കാലാതരേണ സനാതനധർമ്മാവലംബികളായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്ഥിതിക്കു വ്യതിചലനം വന്നതോടുകൂടി പിന്നെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളും തീരെ ക്ഷയോന്മുഖമായി ഭവിച്ചു.

ഇൻഡ്യക്കാർ ചരിത്രവിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹം അത്യന്തം കുറവായിരുന്നുവെന്നു കരയൊക്കെ സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ തക്ഷശില, നാളന്ദ, സാരനാഥം, സാഞ്ചി, ബാർഹട

തുടങ്ങിയ പ്രാചീനസ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി വരില്ലായിരുന്നു. കേരളത്തിൽതന്നെ ഒരു കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകേട്ടിരുന്ന തൃക്കണാമതിലകവും മറ്റും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അവയുടെ അടുത്തുതാമസിക്കുന്നവർക്കു കൂടി അറിവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതുകാരണം പ്രാചീനചരിത്രാനുസന്ധനക്കാർക്കു ശരിയായ ചരിത്രസംഭവങ്ങളെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ധ്വാനം മറെറല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതിലും ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തു തിന്മണിഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയണം.

ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്നു പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ചില പുരാതനവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ലേഖകനു സന്ദർശിക്കുവാൻ സംഗതിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലും അതുപോലെതന്നെയുള്ള പ്രാചീനാവശിഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തിപ്പിടിച്ച് അവയെ വേണ്ടപോലെ സംരക്ഷിച്ചുവെക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുമാത്രം തുലോം ശോചനീയമെന്നു പറയാനുള്ളത്.

ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾക്കുപുറമെ ഉജ്ജയിനി, മഥുര, തെക്കൻമധുര, കന്യാകുബ്ജം, പുഷ്പലാവതി തുടങ്ങിയ പ്രാചീനനഗരികളും ഒരു കാലത്തു ഇൻഡ്യയിലെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈവക വിശ്വവിദ്യാലങ്ങളല്ലാതെ പ്രാചീനഭാരതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം

ത്തിന്നു വേണ്ട വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന വിചാരിച്ചുകൂടാ. പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടകൾക്കു പുറമെ യുദ്ധത്തിന്നു കച്ചകെട്ടി അഭ്യസിക്കുവാനുപയോഗിച്ചിരുന്ന അനവധി കളരികൾ ഈ കേരളത്തിൽതന്നെ പലേടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. ഇതുപോലെ ഓരോ പഴയ കുടുംബങ്ങളിലും മനകളിലുമായി ഓലയിലും കടലാസ്സിലും ഏഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ അനവധി സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും നാം ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലെന്നും, ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തൊട്ടുക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതുപോലെ കാണാവുന്നതാണെന്നും നമുക്കനുഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയം ഇൻഡ്യയിൽ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽകൂടി, പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഭാരതീയയുവാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നുവേണ്ട സകല ഏർപ്പാടുകളും അവരവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽതന്നെ ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നുവെന്നു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

എന്നാൽ, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, മേൽപറഞ്ഞ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ മൂലമായി ഇൻഡ്യക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം വിസ്തരിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ക്ഷുദ്രങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവയെ ഒരിക്കൽകൂടി അനുസ്മരിക്കുവാനാകുന്നു ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു. പക്ഷെ ഫലാനുഭവം അന്യോധീനമാകുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഈ പുസ്തകത്തെ സഹൃദയസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ്, ഇതെഴുതുന്നതിന്ന് എന്നെ സർപ്പാത്മനാ സഹായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഗുരുഭൂതനും, വിശ്വഭാരതിയിലെ പ്രധാനാചാര്യനുമായ പണ്ഡിതർ വിധുശേഖരഭട്ടാചാര്യർ അവർകളോടും, വിദൂരസ്ഥനായിരുന്ന എങ്കിലും, എന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് എന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ ഉപന്യാസങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് ഒരു മുഖവുര എഴുതിട്ടുള്ള സാഹിത്യകശലൻ ശ്രീമാൻ ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ അവർകളോടും എന്റെ സൗഹൃദസമ്പർക്കമായ കൃതജ്ഞതയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിശേഷിച്ച്, ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നാലു ചിത്രങ്ങൾ ബങ്കാളിലെ പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരനും, വിശ്വഭാരതിയിലെ കലാചാര്യനുമായ ശ്രീമാൻ നന്ദലാൽ ബോസും, എന്റെ സഹൃത്തുക്കളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നു ശിഷ്യന്മാരും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സ്നേഹപൂർവ്വം എഴുതിത്തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവരോടും, ഈ പുസ്തകത്തെ ഇത്രയും വൃത്തിയായി അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ഏറ്റെടുത്ത രാമാനുജമുദ്രാലയപ്രവർത്തകന്മാരോടും എന്റെ ഹാർദ്ദമായ കൃതജ്ഞതയെ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ജയന്തമംഗലം
മുക്കുൻ മിഥുനം ൧൦-൧൦-൧൯൦൭ } ഐ. അനന്തൻ അച്ചൻ.

വിഷയവിവരം

ക്രമ നമ്പർ	വിഷയം	പേജ്
1	തത്ത്വശില്പ	1
2	നാളന്ദ	2
3	വിക്രമശില്പ	3
4	ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതവും	4
5	വാരാണസി	5
6	മിഥിലയും നവദീപും	6
7	കാഞ്ചീപുരം	7
8	കേരളത്തിലെ വേദപാരമ്പര്യങ്ങൾ	8

ചിത്രസൂചി

എ മുഖചിത്രം

(ബാബു നന്ദലാൽബോസ്)

൨ ഊയൺസാങ്

ഭാഗം ൯

(അലേന്ദ്രപ്രസാദബാനർജി)

൩ ഇറീസിങ്

,, ൩൩

(രമേശ്വരനാഥചക്രവർത്തി)

൪ ആചാര്യൻ അതീശനം, തിബത്ത്
വിദ്വാതർമ്മിയം

,, ൩൧

(മണീന്ദ്രഭൂഷണഗുപ്ത)

൫ ശ്രീശങ്കരാചാര്യരും ശിഷ്യരും

,, ൧൨൨

(രവിവർമ്മകോയിത്തമ്പുരാൻ

തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്)

൧. തക്ഷശില.

൧.

സിന്ധു, കനാർ എന്നീ നദികളുടെ ഏടയിൽ കാബൂൾ നദിയുടെ ഓരമായി ഗാന്ധാരദേശം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ തലസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ പെഷവാർ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന പുരുഷപുരിയായിരുന്നു. ഗാന്ധാരദേശത്തിന്റെ തെക്കെഅതിർത്തിയിലായി, താമ്രനാളയെന്നും ലുണ്ഡീനാളയെന്നും രണ്ടു ചെറുനദികളുടെ തീരങ്ങളിൽ, പകുതിഭാഗവും വെള്ളിമലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട്, അതിവിശാലമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു പുരാതനതപോവനമായിരുന്നു തക്ഷശില. അതു് അറാക്ക്, റാചൽപിൻഡി എന്നീദേശങ്ങളുടെ ഏടയ്ക്കു വിതസ്തു എന്ന നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നതു്. അതൊരു വലിയ നഗരമായി തീർന്നു. അനവധികാലം മദ്ധ്യധരണിയുടെ മർമ്മമായും, വിഭവജനങ്ങളുടെ രംഗഭൂമിയായും ശോഭിച്ചിരുന്ന ആ പുണ്യഭൂമി ക്രിസ്തുപൂർവ്വത്തിന്നു് എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ ഗ്രീസ്, ബാബിലോണിയ, പെർഷ്യ, ചീന തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായി രാജ്യസംബന്ധമായും, കുലവടസംബന്ധമായും, മതസംബന്ധമായും ഏടപെട്ടിരുന്നുവെന്നുള്ളതു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. വിശേഷിച്ചു്, ബുദ്ധമതകാലത്തിന്നു മുമ്പുതൽ ഇൻഡ്യ

യിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനവുമായിരുന്ന തക്ഷശിലയുടെ പഴമയെക്കുറിച്ച് ഇതിഹാസങ്ങളിലും, ഹിന്ദുക്കളുടേയും, ബുദ്ധന്മാരുടേയും, ജൈനന്മാരുടേയും സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണാം.

പാണിനി*, “സിന്ധുതക്ഷശിലാഭിഭൂഃ—,” എന്നു തക്ഷശിലയെ സിന്ധുരാജ്യത്തോടൊന്നിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (പാണിനി, അദ്ധ്യായം ൪, പാദം ൩, സൂത്രം ൯൩). മഹാഭാരതം ആഭിപര്യാത്തിൽ (അ. ൩, ശ്ലോ. ൨൦, ൧൨൨) ജനമേജയൻ സപ്തസത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു തക്ഷശിലയെ യുദ്ധംചെയ്തു കീഴടക്കിയതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാമായണം ഉത്തര കാന്ധ്യത്തിൽ (അ. ൧൦൧, ശ്ലോ. ൧൦, ൧൧).

“ഹതേഷു തേഷു സർവ്വേഷു ഭരതഃ കൈകയിസുതഃ നിവേശയാമാസ തദാ സമൃദ്ധേ ഭേദ പുരോത്തമേ. തക്ഷം തക്ഷശിലായാമതു പുഷ്പലം പുഷ്പലാവതേ ഗന്ധർവ്വഭേദശേരുചിരേ ഗാന്ധാരവിഷയേ ച സഃ.”

എന്ന്, ഭരതൻ തന്റെ മൃതപുത്രനായ തക്ഷനെ തക്ഷശിലയിലെ രാജാവാക്കിയതായും കാണുന്നു. അക്കാലത്തു് അവിടെ അനവധി അങ്ങാടിത്തെരുവുകളും, ആകാശമുട്ടുന്ന വിശാലമായ കെട്ടിടങ്ങളും, താലം, തമാലം, തുടങ്ങിയ തരസമൃദ്ധങ്ങളും, വളരെ ദേവാലയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, വിശേഷിച്ചു ര

* പാണിനിയുടെ ജനനത്തന്നെ തക്ഷശിലയിലാണെന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ട്.

മൃങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങളാലും, ഉപവനങ്ങളാലും ആ പുരി ശോഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഈ ഇതിഹാസത്തിൽ തന്നെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് (അ. ൧൦൧, ശ്ലോ. ൧൨—൧൩). രാജവംശം അഞ്ചാമദ്ധ്യായത്തിലെ വൃന്ദ-ാം ശ്ലോകം കൊണ്ടു കാളിദാസരും തക്ഷശിലയെ വിസ്തരിക്കാതെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൃഹത്സംഹിതയിൽ, തക്ഷശില, പുഷ്പലാപതി തുടങ്ങിയ ദേശങ്ങളുടെ അധിപൻ ഈ കൂനാണെന്നും (അ. ൧൩, ശ്ലോ. ൨൫), എന്നാൽ ശനി ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ തക്ഷശിലയ്ക്കു പീഡയാണു ഫലമെന്നും (അ. ൧൪, ശ്ലോ. ൮) വരാഹമിഹിരണം ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. സോമദേവൻ,

“ആസീത്തക്ഷശിലാപുത്രാം ഭദ്രാക്ഷോനാമഭൂപതിഃ
സ പുത്രകാമഃ പദ്മാനാം ശതേനാഷ്ടഭിരേവ ച
സിതാനാം പുജയാമാസ ചസ്ത്രേലക്ഷ്മീം ദിനേദിനേ.”

എന്നു കഥാസരിത്സാഗരത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

തക്ഷശിലയിൽ ഒരിക്കൽ ദിസാപാമോക്ഷൻ എന്നൊരു ഭിഷഗ്വരനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വൈദ്യം പഠിക്കുവാനായി ജീവകൻ എന്നൊരു രാജകുമാരൻ ചെന്നിരുന്നുവെന്നും വിനയപിടകമെന്ന ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥത്തിലും,

“അഥ തക്ഷശിലാപുത്രാം ചൈത്ര്യപഞ്ചശതീഭൂതി
ധർമ്മക്ഷേത്രേ തദാജ്ഞേ ഗരിഷ്ഠമശിവംജനേ.

* * * * *

ശതേവ ചത്രയേഭഗോ തുരുഷൈഃസാ മഹാപുരി.

അദ്വാപി തത്രബിംബാനി പിത്തലാശ്മയാനി ച
തത്ഭൂതേഹേഷുസന്തീതി ഖ്യാതാവുലജനശ്രുതിഃ.”
എന്ന തക്ഷശിലയുടെ അന്തിമഭാഗത്തെപ്പറ്റി പ്രഭാ
വകചരിത്രമെന്ന ജൈനമതഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നു
ണ്ട്. ഇവയ്ക്കു പുറമെ, ദിവ്യാവഭാസം, അവദാനകല്പ
ലത, അവശ്യകനിയ്യുക്തി, ഹീരസൗഭാഗ്യം തുടങ്ങി
യ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വി
വരണങ്ങളുണ്ട്*. ബുദ്ധന്റെ പൂർണ്ണവൃത്താന്തങ്ങളെ
ഉടങ്ങിയ ജാതകകഥകളിൽ തക്ഷശിലയിലെ പുരാ
തനവിദ്യാഭ്യാസരീതിയെക്കുറിച്ചും മറ്റും പറഞ്ഞിട്ടു
ള്ളതു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ വിവരിക്കാം. ഇപ്പോൾ
തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു ചില സംഗതികളെ
പരിശോധിക്കാം.

൨.

ആയുർവാർ സപ്തസിന്ധുതീരങ്ങളിലിറങ്ങി താമ
സം തുടങ്ങിയതെന്നായിരുന്നാലും, ഏകദേശം ൩൫൦൦
സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പെ യുഗ്രട്ടീസ് ട്രൈഗ്രീസ് ന
ദീതീരങ്ങളിലുള്ള മിറാപൊട്ടാമിയായുടെ വടക്കുഭാ
ഗമായിക്കിടക്കുന്ന മിതാനീ രാജ്യംവരെ വൈദികനാ
ഗരീകത്വത്തിന്നു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിലേ
ക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അക്കാലത്തും അതിനുശേഷ
വും, ബാബിലോണിയ, പെർഷ്യ, തുർക്കിസ്ഥാൻ, മ

* Report of the Archaeological Survey of
India for 1914—15, pp. 39-41.

ഔദ്യോഗിക തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ ഇൻഡ്യയുമായി കരവഴിയായും കടൽമാർഗ്ഗമായും കച്ചവടം ചെയ്യുവാനിരുന്നു. ഹിമാചലമഹാഗിരിയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽകൂടി ഗാന്ധാരദേശത്തിറങ്ങി, സിന്ധുനദീതീരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറുനഗരങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്തിവന്നിരുന്ന കച്ചവടക്കാർ അക്കാലത്തു തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ച് വല്ലതും അറിഞ്ഞിരുന്നുവോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല. ചുന്നാൽ, ക്രി. മു. ൫൨൧-ാം വർഷത്തിനു ശേഷം, പെർഷ്യാരാജ്യം വാണിരുന്ന ഡറായസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു്, തക്ഷശില സമൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിരുന്നുവെന്നും, അന്നു ഗാന്ധാരദേശവും തക്ഷശിലയും പെർഷ്യാസാമ്രാജ്യത്തിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രം പറയുന്നതുകൊണ്ട്, അതിന്നും എത്രയോ മുമ്പേതന്നെ ആ പ്രദേശം വഴിയാത്രക്കാരുടേയും വണിക്ജനങ്ങളുടേയും താവളമായിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ട്. പാണിനിയുടെ കാലം ക്രിസ്തുപൂർവ്വത്തിന്നും നാനൂറുകൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പാണെന്നു തീർച്ചയാണെങ്കിൽ, അക്കാലത്തു തക്ഷശില സിന്ധുദേശംപോലെ കൃഷിയിലും, കൈത്തൊഴിലിലും, കച്ചവടത്തിലും സമൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഒരു ദേശമായിരുന്നുവെന്നുവിചാരിക്കാം. ക്രി. മു. ൩൨൩-ാംവർഷത്തിൽ തക്ഷശിലയെ സന്ദർശിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ, അക്കാലത്തു തക്ഷശില ധനസമൃദ്ധിയും ജനപുഷ്ടിയുമുള്ള ഒരു

വലിയ നഗരമായിരുന്നുവെന്നും, സിന്ധുനദി മുതൽ ഹിഡാസ്സസ് നദിവരെയുള്ള രാജ്യം മുഴുവനും അതിന്റെ കീഴിൽ ഭംഗിയായി ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നു. വിശേഷിച്ചു, അന്നവിടെ “ബഹുഭായാതപം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ സ്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം സതീവ്രത* മനുഷിച്ചുപോന്നിരുന്നുവെന്നും, സ്രീധനംകൊടുപ്പാൻ വഴിയില്ലാത്ത പെൺകിടാങ്ങളെ പെരുവഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിരുന്നുവെന്നും, ചത്തശവം മറവു ചെയ്യാതെ ഗൃധ്രവൃന്ദങ്ങൾക്കെറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്”നും അവരുടെ ഏഴുത്തുകളിൽ നിന്നുറിയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ നോക്കുമ്പോൾ, തക്ഷശില ക്രിസ്തപഞ്ചത്തിന്നു നൂറു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ മുതൽ ക്രമോൽക്കഷ്ണത്തെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നുവെന്നും, അതിൽ പിന്നെ അതിന്റെ കീഴ്ത്തിക്കും വ്യാപ്തിക്കും കൂടുതൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

തക്ഷശിലയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു കരകാലം രാജപദവിയോടുകൂടി അവിടെ താമസിച്ചു തിരിച്ചുപോയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിക്കുശേഷം, ചില ഗ്രീക്കുകാർ ഇൻഡ്യയെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും, ക്രി. മു. ൩൨൧-ാം വർഷത്തിനുശേഷം

* ‘സതീ’ എന്നതുകണ്ടു് ‘ആത്മഹത്യ’യെന്നു് ഏഴുത്തുകരൻ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുതന്നെ.

§ A Guide to Taxila, by Sir John Marshall. p. 9.

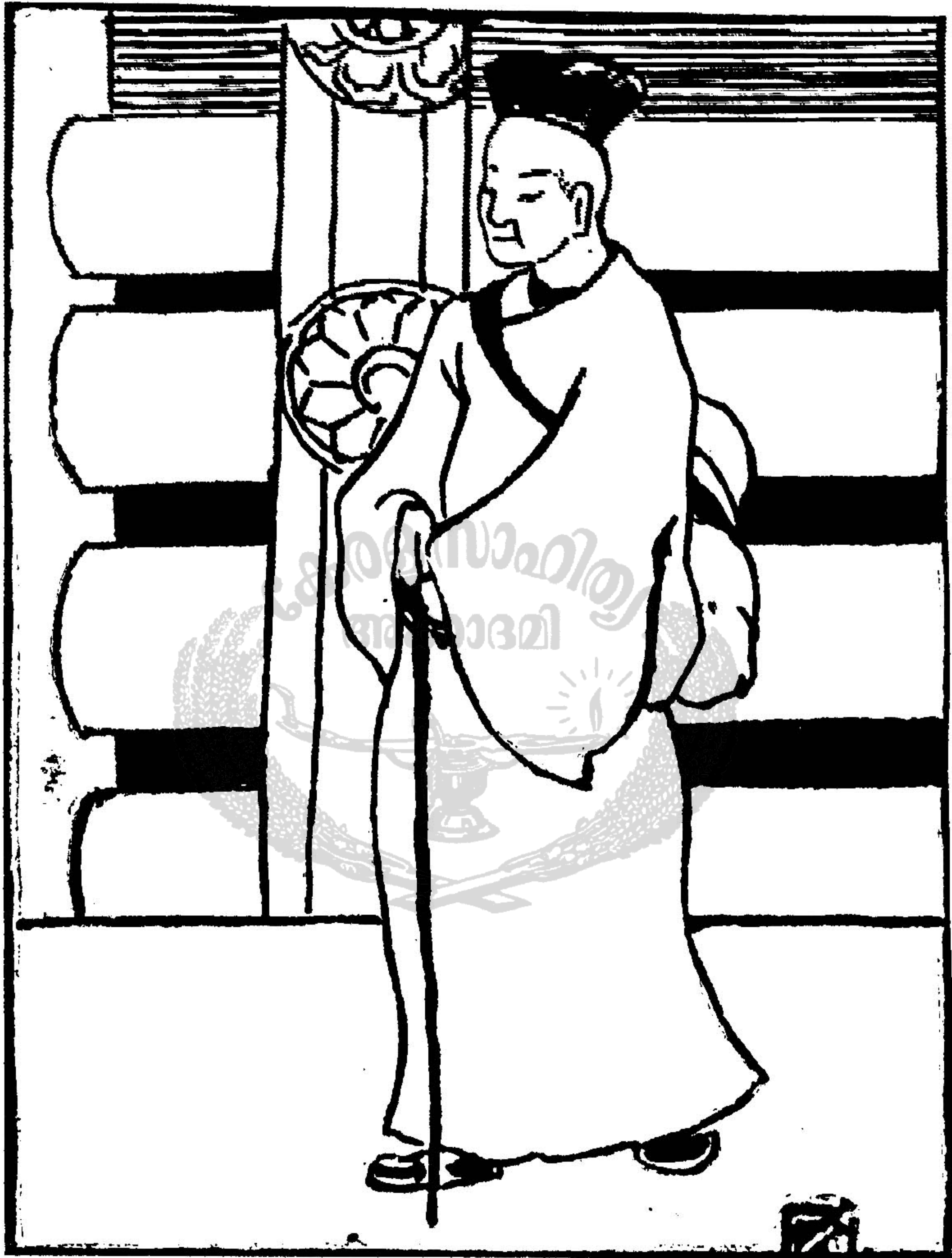
പാടലീപുത്രത്തിൽ പ്രൗഢിയോടുകൂടി രാജ്യം വാണി
രുന്ന പ്രതാപിയായ ചന്ദ്രഗുപ്തചക്രവർത്തിയുടേയും,
രാജ്യതന്ത്രവിദഗ്ദ്ധനെന്ന കീർത്തിമുദ്രയോടുകൂടിയ മ
ന്ത്രിപുംഗവനായ കൌടില്യന്റേയും കീഴിൽ തക്ഷശി
ല പിന്നേയും വളരെക്കാലം സൈന്യമായി ഭരിക്ക
പ്പെട്ടു.

ചന്ദ്രഗുപ്തനുശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്ര
നായ അശോകനും, അശോകന്റെ പുത്രനായ കുനാല
നും തക്ഷശിലയിൽ രാജ്യഭാരം ചെയ്തതായി. ഇ
വരുടെ കാലത്താണ് അവിടെ ആദ്യമായി ബുദ്ധമതം
പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, മൌര്യവം
ശത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചതോടുകൂടി, പിന്നേയും
ഗ്രീക്കുക്കാരും, പാർഥീയരും, മറ്റുപലരും തക്ഷശില
യെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുനോക്കി. ക്രി
സ്തപണ്ഡിതന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി തക്ഷശില ഈ
ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി മുക്തിയെ
പ്രാപിച്ചു. അക്കാലത്തു തക്ഷശിലയെ സന്ദർശിച്ച ഫി
ലോസ്ട്രാറ്റസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ ആ നഗരത്തെ
ക്കുറിച്ചുഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയും രസാവഹമായി
ട്ടുള്ള വിവരത്തിലാണ്. ഗാന്ധാരദേശവും അടുത്തു
ള്ള പ്രദേശങ്ങളും കീഴടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വത
ന്ത്ര രാജ്യമായിരുന്നു തക്ഷശിലയെന്നും, അക്കാലത്തു
അവിടെ ഗ്രീസ് രാജ്യത്തിലെ പുരികളിൽ പണി
ചെയ്തിരുന്നചോലേയുള്ള കോട്ടകളും കൊത്തുപ്പു
ളും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവിടത്തെ വഴി

കൾ ഏതെങ്കിലും നഗരത്തിലുള്ളപ്പോലെ വക്രങ്ങളും ഇടുങ്ങിയവയും, കെട്ടിടങ്ങൾ പൊക്കംകുറഞ്ഞവയും എന്നാൽ നിലചരകളോടുകൂടിയവയും ആയിരുന്നു വെണം അദ്ദേഹം ഏഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വിശേഷിച്ചു നഗരത്തിന്റെ നടുവിലായി സൂര്യോച്ചനയ്ക്കു വേണ്ടി പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രവും, അതിന്നു സമീപം ഒരു രാജധാനിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും, രാജധാനിയുടേയും ഗംഭീരമായ കോട്ടയുടേയും അടിഭിത്തികൾ, താമ്രനാളയെന്ന നദിയുടെ വലത്തുഭാഗമായി കിടക്കുന്ന സിർകഫ് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലായി കിളച്ചു നോക്കിയസമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്തുപൂർവ്വം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി രാജ്യപട്ടം ലഭിച്ച കഷാൻരാജവംശത്തിലെ കനിഷ്ക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തും തക്ഷശില ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നതിന്നു പുറമെ, കൈത്തോഴിലിലും കച്ചവടത്തിലും മുമ്പേ തേജപ്പാലതന്നെ സമൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്നു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർ്വാൽത്തോടുകൂടി ഈ രാജവംശം ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയെങ്കിലും, ഏകദേശം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭംവരെ തക്ഷശിലയിലും, അടുത്തുള്ള പഞ്ചാബിലും അതിന്റെ ശക്തി തീരെ നശിക്കാതെ നിന്നു പോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രി

* A Guide to Taxila, by Sir John Marshall, p. 15.

ഹയൺസാർ

(ചിത്രകാരൻ: അർദ്ധേന്ദു കമാർബാനർജി.)

സ്തപഞ്ചം ൪൦൦-ാം വർഷത്തിൽ തക്ഷശിലയെ സന്ദർശിച്ച ഹാഹിയാൺ എന്ന ചീനക്കാരൻ, ആ പ്രദേശത്തു് അനേകം സ്തപങ്ങൾ കണ്ടതായിട്ടല്ലാതെ, വിശേഷിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ, ൪൫൫-ാമാണ്ടോടു കൂടി, മദ്ധ്യഏഷ്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു്, കണ്ടതെല്ലാം കൊള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു കയറിയ ചില ഹൂണവർഗ്ഗക്കാരുടെ കടങ്കയ്യിൽപ്പെട്ട തക്ഷശില ഒട്ടേറെ കഷ്ടത്തിലായി. അതിന്നുശേഷം ആ മഹാപുരിയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും കേൾക്കുവാനും ഇടവന്നിട്ടില്ല.

നവൻ-ൽ, ചീനാരാജ്യത്തുനിന്നു വന്ന വേറൊരു പരിവ്രാജകനായ ഹുയൺസാങ് അന്നത്തെ തക്ഷശിലയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ഇവിടെ അനേകം സംഘാരാമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവ മിക്കതും ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ശേഷമുള്ളവയിൽ ചില സത്യാസിമാർ മഹായാനശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടുതാമസിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭൂമി ഫലപ്രദവും, അനേകം ചെറുനദികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. കാലാവസ്ഥ എത്രയും സുഖവാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണു്. ഇവിടെ അശോകചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായ വളരെ സ്തപങ്ങളും ഉണ്ടു്. കനാലന്റെ സ്തപം എത്രയും വിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണു്. കണ്ണില്ലാത്തവർ ഇവിടെ വന്നാൽ കാഴ്ച ലഭിക്കും. * * * ഇവിടെ

എല്ലാവരും ത്രിരത്നങ്ങളെ ആരാധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്”*.

൩.

ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരായിരം സംവത്സരത്തിലധികകാലം അതി പ്രൗഢിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന തക്ഷശിലയെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ കേട്ടുതുടങ്ങിയത് ഇയിടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം ഒട്ടു പകുതിവരെ തക്ഷശില എന്നാൽ എന്തോ എവിടെയോ എന്ന് ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഗവണ്മെന്റിന്റെയും മറ്റു പലരുടേയും ഉത്സാഹത്തിൽ ആ പുരാണപുരിയെ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മലവാരങ്ങളും പുഴമ്പുള്ളങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ തക്ഷശിലയ്ക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ചു നാഴിക ചുറ്റളവു കാണാം. ഇവിടെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ മൂന്നു പ്രധാന നഗരങ്ങളും ഓരോ നഗരത്തിൽ ഓരോ കാലത്തു പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഓരോ ചെങ്കോട്ടയും ഉണ്ടായിരുന്നു. തമ്രാനാളയുടെ ഇടത്തുപുറമായി അറുപതെഴുപതടി ഉയരത്തിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന വീർമുടി † എന്നപ്രദേശത്താണ് ആദ്യത്തെ കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കോട്ട ഗ്രീക്കുകാർ വരുന്നതിനും വളരെ

* Beal's Buddhist Records of the Western World. Vol. I. pp. 136-143.

† Bhir Mound.

ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ പണിചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നവെന്നു സർ. ജോൺ മാർഷൽ പറയുന്നു*. ഇതിന്നു് ആകെ ൩,൬൩൦ അടി നീളവും, ൨,൨൧൦ അടി വീതിയും ഉണ്ടു്. വീർമുടിയുടെ വടക്കു അതിർത്തിയിൽക്കൂടി നേരെ വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന താമ്രനാളയുടെ കിഴക്കുപുറം ആയിട്ടാണു സിർകഫ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചെങ്കോട്ട പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഈ കോട്ടയുടെ ഗുഹാരങ്ങളായ പുറംമതിലുകളുടേയും കിടങ്ങുകളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ൬൦൦൦ വാറു നീളവും, ൨൦ അടിയിൽ കൂടുതൽ വണ്ണവുമുള്ള ഈ മതിലുകൾ ക്രി. മു. ൨൦൦-ാം വർഷത്തിന്നു മുമ്പു പണി ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണു്. ഈ കോട്ടയുടെ നടുവിലായി ഒരു കൊട്ടാരവും, കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നു് അല്പം അകലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി ഒരു ക്ഷേത്രവും കളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടേയെല്ലാം അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാം.

സിർകഫ് നഗരത്തിൽനിന്നു് അല്പം അകലെയായി കഷ്ടിച്ചു കാൽനാഴിക വിസ്താരത്തിൽ ഒരു പഴയ മങ്കോട്ടയുണ്ടു്. ഇതിനെ അവിടെയുള്ളവർ കച്ചുകോട്ട† എന്നാണു പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. ഈ കച്ചുകോട്ടയുടെ വടക്കുഭാഗത്തായി അഗ്നിയെ ആരാധിക്കുവാനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അതി

* Archaeological Report—1912-13. p. 2.

† Kachcha Kot.

ന്റെ അടിഭിത്തികൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെയെല്ലാം വടക്കുവശമായൊഴുകുന്ന ലുണി നാളയുടെ വലത്തുഭാഗമായിട്ടാകുന്നു ഷിർഷുകു എന്ന മൂന്നാമത്തെ കോട്ട. ഈ ചെങ്കോട്ട കുഷാൻരാജ വംശക്കാരുടെ കാലത്തു പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതാകകൊണ്ട് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പലതും ഇപ്പോഴും നശിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആകെ ചുറ്റളവു മൂന്നു നാഴികയിൽ കുറയാതെകണ്ടുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഈ പറഞ്ഞ കോട്ടകളുടേയും നഗരങ്ങളുടേയും തെക്കുകിഴക്കുഭാഗംകൊണ്ടു വളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചെൺമലകളുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലും പരപ്പുകളിലുമായി അനവധി പഴയ സ്തൂപങ്ങളും, സത്യാസിമറങ്ങളും, കുഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഒട്ടധികവും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സത്യാസിമറങ്ങളിൽ മിക്കവയും ബുദ്ധമതക്കാരുടേതായിരുന്നുവെന്നാണ് ഉറപ്പിച്ചുവരുന്നത്. മരിച്ചുപോയവരുടെ അസ്തികൾ അടുക്കുകളിലാക്കി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ പണിചെയ്തിട്ടുള്ള കൽമാടങ്ങൾക്കാകുന്നു സ്തൂപങ്ങളെന്നു പറയുന്നത്. ഇത്തരം സ്തൂപങ്ങൾ വലതും ചെറുതുമായി തക്കശിലയിൽ മാത്രമല്ല, ബുദ്ധമതം ശക്തിയായി പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്നും ബുദ്ധസത്യാസിമാരുടെ നി

യ്യാണത്തിനുശേഷം ഇങ്ങിനെ ചെയ്തുവരിക പതിവുള്ളതുകൊണ്ട്, തക്ഷശിലയിൽ കാണുന്ന സ്തൂപങ്ങൾ മുഴുവൻ ബുദ്ധമതക്കാർ പണിചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിചാരിക്കാം.

ഇവിടെയുള്ള സ്തൂപങ്ങളിൽ വലുപ്പംകൊണ്ടും പഴക്കംകൊണ്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്നു കനാലന്റെ സ്തൂപവും, മറെറാന്നു ധർമ്മരാജികസ്തൂപവുമാകുന്നു. കനാലൻ അശോകചക്രവർത്തിക്ക് ആദ്യത്തെ പട്ടമഹിഷിയിൽജനിച്ച പുത്രനാണ്. ഇദ്ദേഹം കുറെ കാലം തക്ഷശിലയിലെ രാജാവായിവാണിരുന്ന. മാതാവിന്റെ മരണശേഷം, എന്തോകാരണവശാൽ, രണ്ടാമത്തെ പട്ടമഹിഷിക്കു കനാലന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന നീരസംനിമിത്തം, ഒരിക്കൽ രാജാവറിയാതെ ചാരമ്പാരെ അയച്ചു രാജകുമാരന്റെ കണ്ണുകൾ രണ്ടും കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചുവെന്നും, ഒടുവിൽ എങ്ങനെയോ ഈ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞ്, അശോകൻ പുത്രന്റെ കണ്ണുകൾ പൊട്ടിച്ച സ്ഥലത്തു് ഒരു സ്തൂപം പണിതുതീർത്തുവെന്നും, അതിൽപിന്നെ അന്ധനായിട്ടുള്ളവർ അവിടെ വെന്ന്യാൽ അവർക്കു കാഴ്ച ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുമാണു കഥ*.

ഇപ്പോൾ ധർമ്മരാജികസ്തൂപമിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആദ്യം—ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിമുന്നൂറു സംവത്സ

* Beal's Buddhist Records of the Western World Vol. I. pp. 139-143.

Watter's Yuan Chwang. pp. 145-148.

രങ്ങൾക്കു മുമ്പ്— ഒരു ക്രാമമായിരുന്നുവെന്നും, അതിന്റെ അടിയിൽനിന്ന് അലക്സാണ്ടർശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രീക്കുചക്രവർത്തിയുടെ കറ നായങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയുന്നു*. അവിടത്തെ പ്രധാനസ്തൂപത്തിന്റെ ചുറ്റും, കേരളത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബലിക്കല്പകൾപോലെ, വളരെ ചെറുസ്തൂപങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്തൂപങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ സ്താരകമായി പണിചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇവ ഓരോന്നിന്റേയും അടിയിൽ അസ്തികൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അളക്കുകളിൽ അവയൊന്നിച്ചു സ്വർണ്ണം, മുത്തു, പവിഴം തുടങ്ങിയ വിലപിടിച്ച വ്യഞ്ജനങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനായി, ഈ സ്തൂപങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ § കടന്നു നോക്കാം. പാമെ കൽകൊണ്ടു പടുത്തുകെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം കൽമാടമാണ് സ്തൂപം എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ചില സ്തൂപങ്ങളുടെ അകത്തു താലമൂലയിലും ചിരാതുപോലെയുള്ള ഓരോ മൺവിളക്കു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ സ്തൂപത്തിൽ അങ്ങനെ വിളക്കുകളില്ല. അകത്തു് ഏകദേശം ആറടി താഴെയായി ചാരനിറത്തിൽ ഒരു തരം കുമ്മായം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ സ്തൂപവും, നാലംഗുലംചൊക്കത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അളക്കും അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ

* Archaeological Report-1912-13. p. 10.

§ Stupa B⁶. A Guide to Taxila. p. 40.

അളക്കിന്റെ അകത്തു് ഒന്നര അംഗുലം പൊക്കത്തിൽ വെള്ളികൊണ്ടു സ്തൂപാകൃതിയിൽ പണിചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ക്ഷേത്രം, അതിന്റെയും അകത്തായി കത്തിക്കുറിഞ്ഞ അല്പം അസ്തിയും ചാരവും, കുറച്ചു് സ്വർണം, മുത്തു്, ഗോമേദം ഇവയും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തൂപത്തിന്റെ അകത്തു മാണിക്യം അല്ലെങ്കിൽ പത്മമാംഗം, സ്റ്റാറ്റികം, ഗോമേദം, പീതമണി, സപ്തമണി, സൂര്യകാന്തം, പുഷ്പമാംഗം, ഗോമേദകം, ശിരധാതു, ശ്രുക്കുതിവധു, കാച അല്ലെങ്കിൽ അഭ്രം, ഇവയും നീലം, മൃദരകം, ഹരിതം എന്നീ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള മണിവിശേഷങ്ങളും, കുറെ അസ്തിയും കാണുന്നുണ്ടു്. ഇതുപോലെ മറ്റു സ്തൂപങ്ങളിലും വിലപിടിച്ച അനേകം സാധനങ്ങൾ കാണാം. ഒരു സ്തൂപത്തിന്റെ അകത്തുനിന്നു കുറെ പ്രവാളവും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്.

ഇവക്കെല്ലാം പുറമെ, തക്ഷശിലയിലെ സ്രീപുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായ ചില ആഭരണങ്ങളും സിർകഫ് നഗരത്തിലെ നിലവറകൾക്കടിയിൽ നിന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ രൂപവും തരവും മറ്റും കണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്. സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും ഇന്നുണ്ടാക്കി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ആഭരണങ്ങളിൽ, തരിവള, പുലിനഖമോതിരം, പൂമോതിരം, പിരിയഞ്ചങ്ങല, ഉരുണ്ടന്തലു്, ഉരുണ്ട ഏലസ്സു്, സ്വർണംകൊണ്ടുള്ള മുത്തുമാല, കാതില എന്നീ ആഭരണങ്ങൾ, ഇരുപതിരുപത്തിരണ്ടു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ തക്ഷശിലയിലെ സ്രീ

എന്ന

ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

പുരുഷന്മാരും, സ്വാലികാബാലന്മാരും ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറമെ വേറേയും അനവധി തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുണ്ട്.

തക്ഷശിലയിൽനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും പാത്രങ്ങളും പലേ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ളവയാണ്. ഓരോരിടങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടിയ നാണയങ്ങൾതന്നെ ഒരുമ്പതുതരത്തിലുണ്ടാവും. വിശേഷിച്ച്, മണ്ണുകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും പണിചെയ്തിട്ടുള്ള .ബുദ്ധന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളും, ഗ്രീക്കുകാരടയും പാർഥീയരുടേയും മറ്റും രൂപങ്ങളും അനവധിയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ കലാവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തേയും പരിശ്രമശീലത്തേയും മല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനേയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

അക്കാലത്തു തക്ഷശിലയിൽ എഴുത്തും വായനയും നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്നു സപ്തർഷ്തകിടിലും, ചെമ്പുപട്ടയത്തിലും, അവിടത്തെ ഭിത്തികളിലും എഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. ക്രിസ്തുപണ്ഡത്തിന്നു നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരുതരം അറമൈക് ലിപിയിലുള്ള ഒരു ശിലാലിഖിതം ഇയിടെ തക്ഷശിലയിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അറമൈക് ലിപിയിലുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ ഇതേവരെ ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റൊരേടത്തും കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തക്ഷശിലയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനനഗരിയായ വീർമുടിയിൽനിന്നു കിട്ടിയ

പഴയ നാണയങ്ങളും*, സ്വർണാഭരണങ്ങളും, മുത്തും, പവിഴം തുടങ്ങിയ വിലപിടിച്ച മരദ്രവ്യങ്ങളും തക്ഷശിലയുടെ പഴമയെപ്പോലെതന്നെ, അവിടുത്തെ സമ്പൽസമൃദ്ധിയേയും ധാരാളം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇനി, തക്ഷശിലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയേയും, അവിടെ പഠിച്ച താമസിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതസമ്പ്രദായത്തേയും കുറിച്ചുകൂടി ചില താലോലിക്കാം.

൪.

തക്ഷശിലയെ പ്രത്യേകിച്ചാ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ബുദ്ധന്റെ പൂർവ്വജന്മവൃത്താന്തങ്ങളടങ്ങിയ ജാതകകഥകളിലാണെന്ന് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കഥകൾ, ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു തിരുങ്ങാവതാമം ചെയ്തുള്ളിയ ശാക്യമുനിയുടെ ഓരോരോ പൂർവ്വജന്മവൃത്താന്തങ്ങളെ, അദ്ദേഹംതന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവിധത്തിൽ, പിന്നീട് സംഗ്രഹിച്ചു പാലിഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാകുന്നു[¶]. ഇവയെ ആരാണ് സംഗ്രഹിച്ചതെന്നോ, എന്നാണ് എഴുതിത്തീർത്തതെന്നോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട. എന്നാൽ

* Punch-marked Coins.

¶ ഈ കഥകൾ മുഴുവൻ ഏഴു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി വി. ഹെർസ്ബോർഗ് എന്ന സംസ്കൃത പ്രസാധകത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (Pali Text Society, London).

അശോകചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു്, അതായതു ക്രി. മു. മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ, ബാർഹസ്പത്യപത്തിലെ കൊത്തുപണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പണിചെയ്തുകാണുന്ന നൃഗ്രോധമൃഗജാതകം, കരംഗമൃഗജാതകം, കർക്കടജാതകം, സന്ധിദേവജാതകം, ദശരഥജാതകം, മഹാജനകജാതകം തുടങ്ങിയ* ജാതകകഥകൾ, അവ അശോകചക്രവർത്തിക്കു മുന്പേതന്നെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചു കാശി, കോസല, വിദേഹ, മദ്ര, പാണ്ഡ്യ, കലിംഗ, കരു എന്നീ ചെറുരാജ്യങ്ങളേയും രാജാക്കന്മാരേയും കുറിച്ചു പ്ലാതെ, വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളേയോ ചക്രവർത്തിമാരേയോ സംബന്ധിച്ചു് ഒന്നുതന്നെ ജാതകകഥകളിൽ പറഞ്ഞുകാണാത്തതുകൊണ്ടു്, ഇവയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ അധികവും ക്രി. മു. മൂന്നാംശതാബ്ദത്തിന്നു മുമ്പു നടന്നവയാണെന്നു വിചാരിപ്പാനാണു് അധികം വഴിയുള്ളതു്. അങ്ങനെയൊക്കെങ്കിൽ, തക്ഷശില ക്രിസ്തുപണ്ഡിതനും നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ വർഷങ്ങൾക്കു മുന്പേതന്നെ വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നു പറവാൻ വിരോധമില്ല.

കാശി, കോസല, മിഥില, ഉജ്ജയിനി, രാജഗൃഹം, കരു തുടങ്ങിയ ഭൂരദേശങ്ങളിൽനിന്നു നാനാതരത്തിലും നാനാജാതിയിലുമുള്ള വിദ്യാത്മികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരിപൂർത്തിക്കായി തക്ഷശിലയിൽ പോയിരുന്നുവെന്നു ജാതകകഥകളിൽ കാണുന്നു. മൂന്നുവേദങ്ങളെ

* Rhys David's Buddhist India. p. 209.

ജിലും, പതിനെട്ടു ശില്പങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണമായ പരിജ്ഞാനമുണ്ടാകേണമെങ്കിൽ, തക്ഷശിലയിൽ പോയാലേ മതിയാവുകയുള്ളു എന്നുകൂടി അന്നത്തെ വിദ്യാത്മികർ വിചാരിച്ചിരുന്നുവെന്നു തോന്നും. വഴിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകട്ടെ, അവിടെ ചെന്നാലത്തെ അലോചനങ്ങളാകട്ടെ വകവെക്കാതെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ ദൂരദിക്കുകളിലേക്കയക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉത്സാഹം, കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശുഷ്കാന്തിയോളംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയുവാൻ. ഒരു കുടുംബം, ഒരു ജോടിപാദകവും, കുറെ വസ്ത്രവും, ഗുരുദക്ഷിണയ്ക്കുള്ള ആയിരം പണവും മാത്രമേ രാജകുമാരന്മാരായാൽ കൂടിയും തക്ഷശിലയിലേക്കു പോവുന്നസമയം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരുദിവസം, ഇരുട്ടത്തു് ഏഴാതാ ഒരു ബ്രാഹ്മണനുമായി അറിയാതെ കൂട്ടിമുട്ടി, അയാളുടെ കമണ്ഡലു താഴേവീണുപൊട്ടിയസമയം ആ ബ്രാഹ്മണൻ നിന്നു കരയുന്നതുകണ്ടിട്ടു്, കാശിരാജാവിന്റെ ഒരു പുത്രൻ: “നിങ്ങൾക്കു് ഒരുനേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക തരുവാൻപോലും എനിക്കില്ലോൾ പ്രാപ്തിയില്ല; ഞാൻ രാജാവാവുന്ന സമയം, കാശിയിൽ വന്നാൽ, അപ്പോൾ വേണ്ടതു ചെയ്തുതരാം,” എന്നു പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു (ജാതകകഥ, ൪൫൬).

തക്ഷശിലയിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാത്മികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ ഗുരുദക്ഷിണയായി ആയിരം

പണവും കൊടുത്തു തുറന്നതിൽ പരിചയമുണ്ടാക്കിയിരുന്നവരും, അതിന്നു പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത മറ്റൊരു കൂട്ടർ പകൽസമയം തുറന്നതിൽ ജോലിയെടുത്തു മറ്റുസമയങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുന്നവരും ആയിരുന്നു (ജാ. കഥ, ൨൫൨). വേറെചിലർ രാജകുമാരന്മാരുടെ വേഴ്ച്യുക്കൾ അവരൊരുമിച്ചു തക്ഷശിലയിൽപോയി പഠിച്ചിരുന്നു (ജാ. കഥ, ൫൩൦); ചിലരെ ഗവർണ്മെണ്ടുവക ചിലവിൽ തക്ഷശിലയിലേക്കു പഠിപ്പിച്ചും, പഠിപ്പം കഴിഞ്ഞുവന്നാൽ സ്ഥിരമായ ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ഗവർണ്മെണ്ടുദ്യോഗത്തിൽ നിയമിച്ചും വന്നിരുന്നു (ജാ. കഥ, ൫൨൨). “തുറന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പണം വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ന്യായമായ വല്ലാറിയത്തിലും സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തരാം.” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തക്ഷശിലയിലേക്കു ചെന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരനും അവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന്നു വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല (ജാ. കഥ, ൪൭൭). ഇങ്ങനെ, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അക്കാലത്തു തക്ഷശിലയിൽ പോയാൽ അതിന്നു സൗകര്യമായിരുന്നു എന്നു തന്നെ വേണം പറയാൻ.

ക്ഷത്രിയർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും മാത്രമല്ല, ശൂദ്രർക്കും വൈശ്യർക്കും തക്ഷശിലയിൽ പ്രവേശമുണ്ടായിരുന്നു (ജാ. കഥ, ൪൪൭). എന്നാൽ ചണ്ഡാളന്മാർക്കു അക്കാലത്തും വേദം പഠിക്കുവാനോ പഠിപ്പിക്കുവാനോ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചു ചിത്തസംഭൂതജാതകത്തിൽ (കഥ, ൪൯൮) ഒരു കഥയുണ്ടു് രണ്ടു

ചണ്ഡാളബാലന്മാർ ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മചാരികളുടെ വേഷവും ധരിച്ചു ചില ബ്രാഹ്മണകുമാരന്മാരോടൊത്ത് തക്ഷശിലയിൽ വെണവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുവന്നു എന്നും, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആകസ്മികമായി അവരിൽ ഒരുവന്റെ നാരിയ്ക്കിന്നു ചണ്ഡാളഭാഷ അറിയാതെ പുറപ്പെട്ടപ്പോയി എന്നും, അതു കേട്ടു മറ്റുള്ളവർ സംശയം തോന്നുകയാൽ അവനേയും അവന്റെ ചങ്ങാതിയേയും ആട്ടി പുറത്തുകളഞ്ഞുവെന്നും ആണ് അതിൽ കാണുന്നത്.

തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ചതാമസിപ്പിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികംപേരും ഗുരുഗൃഹങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചിലർ സ്വന്തം ഗൃഹങ്ങളിൽ താമസിച്ച് അദ്ധ്യയനസമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഗുരുവിന്റെ അടുക്കലേക്കുവരികയും പതിവുണ്ടായിരുന്നു (ജാ. കഥ, ൪൫൬). അനല്പായദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ അടുത്തുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്കോ കഗ്രാമങ്ങളിലേക്കോ അവിടെയുള്ളവരുടെ ക്ഷണനമനസരിച്ചു പോവും; ചിലദിവസം സമീപമുള്ള മലകളിലോ കാടുകളിലോ ആശ്രമത്തിലേക്കു വിരകുകൊണ്ടുവരുന്നതും പോക പതിവുണ്ട്. ഒരിക്കൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിരകുവെട്ടി ശേഖരിക്കുമ്പോൾ, ഒരുമടിയൻ അവരാരും കാണാതെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെണമുണ്ടാവിരിച്ച് ഉറക്കമായി. എല്ലാവരും വിരകകൾ കെട്ടിയെടുത്ത് ആശ്രമത്തിലേക്കു പോവുന്നവഴി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ചങ്ങാതിയെ കണ്ടുവെങ്കിലും

തട്ടിയുണർത്തി അയാളോടുകൂടാതെ കടന്നുപോയതായി ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (ജാ. കഥ, ൧൧). തക്ഷശിലയിൽ അത്യാവശ്യം ഭണ്ഡനീതിയും നടത്തിവന്നിരുന്നുവെന്നു പറയാം. ഒരു രാജകുമാരൻ, പതിവായി പുഴയിൽ കുളിക്കുവാൻ പോവുന്നസമയം, ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ ഉണക്കുവാനിട്ടിരുന്ന എള്ളിൽനിന്നു് ഓരോപിടി വാരിത്തിന്നിരുന്നുവെന്നു കററത്തിന്നു്, ഗുരുവിന്റെ അജ്ഞാപ്രകാരം, വേറെ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ കുമാരന്റെ കൈകൾ രണ്ടും പിടിച്ചുകെട്ടി ഓരോ പിടിക്കു് ഓരോ അടിവീതം അടിച്ചുവിട്ടതായി തിലമുഷ്ടിജാതകത്തിൽ (ജാ. കഥ, ൨൨൨) കാണുന്നുണ്ടു്.

തക്ഷശിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രധാനവിഷയങ്ങൾ മൂന്നു വേദങ്ങളും പതിനെട്ടു വിദ്യകളുമായിരുന്നുവെന്നും, ഇവയെ ലോകപ്രസിദ്ധരായ ഗുരുജനങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു് ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാത്മികൾ അവിടെ പോയിരുന്നതെന്നും മുമ്പുപറഞ്ഞുവല്ലോ (ജാ. കഥകൾ, ൩൧, ൩൨, ൩൩, ൩൪). വേദങ്ങൾ ഋക്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം ഇവയാണെന്നറക്കിയാൽകൂടാലും, വിദ്യകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നു ജാതകകഥകളിൽനിന്നു മുഴുവൻവ്യക്തമാവുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഒന്നു ധനുർവിദ്യയായിരുന്നുവെന്നു പഞ്ചായയ ജാതകത്തിൽനിന്നും, ശരഭംഗജാതകത്തിൽ നിന്നും (ജാ. കഥകൾ, ൧൫, ൧൨൨), മറെറാണു് ആയുർവിദ്യയായിരുന്നുവെന്നു മഹാവല്ഗത്തിലെ വിനയപിടക

ത്തിൽ നിന്നും (വ. ൩) നമുക്കറിയാം. ഇവയ്ക്കുപുറമെ, പലേവിധത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും കൂടി തക്ഷശിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഹസ്തിസൂക്തം (ജാ. കഥ, ൧൩൩), ഓതുത്വം പനമന്ത്രം (ജാ. കഥ, ൧൦൦), നിയ്യലരണമന്ത്രം (ജാ. കഥ, ൩൩൩), ആലംബനമന്ത്രം (ജാ. കഥ, ൦൦൩) തുടങ്ങിയ മന്ത്രജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജാതകകഥകളിൽ വിവരിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്.

ഈ വക വിദ്യകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും, വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്തിപ്പിക്കുവാനും മറ്റു മായി അവിടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആചാര്യന്മാരും, അവർക്കു താമസിക്കുന്നതിന്നു വേറേവേറെ ആശ്രമസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാമസിലിജാതകത്തിന്റെ (കഥ, ൩൯) തുടക്കത്തിൽ തക്ഷശിലയിൽ ഒരിക്കൽ ബോധിസത്വൻ എന്ന ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ അഞ്ഞൂറു വിദ്യാത്മികൾ വേദം മാത്രം പഠിച്ചതാമസിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. വരണജാതകത്തിൽ (കഥ, ൧൧) പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ആചാര്യൻ കറെ വിദ്യാത്മികളെ ശില്പവിദ്യ മാത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നതായും, ശരഭംഗജാതകത്തിൽ വേറെ ഒരു ആചാര്യൻ അസൂവിദ്യ മാത്രം ഉപദേശിച്ചിരുന്നതായും കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ മറ്റൊരോരോ വിദ്യകൾക്കും തക്ഷശിലയിൽ ഓരോരോ ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം.

തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാത്മികൾ

എല്ലാവരും സാത്വികബുദ്ധിയോടുകൂടിയവരായിരുന്നെന്നു പറയുന്നതു വാസ്തവമായിരിക്കയില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളും, നിർദ്വന്ദ്വനായ വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു (ജാ. കഥകൾ, ൨൨൨, ൨൫൨). എന്നാൽ ഇവരെ പാകത്തിനു ശിക്ഷിക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു രാജകുമാരൻ, എളുക്കട്ട കേസ്സിനു തല്ലുകൊണ്ടുസമയം, “ഇതിന്നു ഞാൻ രാജാവാവുമ്പോൾ പകരം ചോദിച്ചോളാ”മെന്നു ഗുരുവിന്റെ നേക്കു വീരവാദം നടിച്ചതായി തിലകുപ്പിജാതകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു ജാതകത്തിൽ, ഭാഷനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണയുവാവു യാത്രപറഞ്ഞു സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു പോവുന്ന സമയം, കരുണാർദ്രചിത്തനായ ഗുരു: “അല്ലയോ പത്മ! ദ്രോഹിയും സാഹസിയുമായവർക്കു് ഈ ലോകത്തിൽ വിനാശവും ഭീഷണിയുമാണു് ഫലം; നീ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു് മേൽ ഒരുക്കലും പശ്ചാത്താപത്തിന്നിടവരുത്തരുതു്!” എന്നു് അനുഗ്രഹിച്ചുയച്ചതായി കാണുന്നു.

തക്ഷശിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജകുമാരന്മാർ* പിന്നീടു പ്രജാക്ഷേമരല്പരന്മാരായി നീതിയോടുകൂടി രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്തുപോന്നതായി കാണാം (ജാ. കഥകൾ, ൧൦൦, ൨൫൧,

* സാധാരണ മനുഷ്യരെ വയസ്സിലാണു കട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നായി തക്ഷശിലയിൽ പോയിരുന്നതു്.

എന്നു, ൨൮൨). ചിലവിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം വിധിപോലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതായും (ജാ. കഥ, ൨൧൮), മറ്റു ചിലർ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായി ഹിമാലയത്തിൽപോയി തപസ്സുചെയ്തിരുന്നതായും കാണുന്നു. (ജാ. കഥകൾ. ൯൯, ൧൧൭, ൧൩൫, ൧൪൫ ൧൮൦,). ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു ലോകപരിജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി ഭിക്സുഞ്ചാരം ചെയ്തിരുന്നതായിട്ടും, വേറെ ചിലർ പഠിച്ച വിദ്യകൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് (ജാ. കഥകൾ. ൫൨൯, ൨൦൦). പിന്നെയും ചിലർ കുഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു മന്ത്രവാദം കൊണ്ടു നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചും, ചിലർ രാജധാനികളിൽ വലിയവലിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ നോക്കിയും പോന്നിരുന്നു (ജാ. കഥകൾ. ൧൪൦, ൫൦൩; ൨൧൪, ൫൨൭). ഒർല്ലഭം ചിലർ ഗുരുക്കന്മാരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും, വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തക്ഷശിലയിൽത്തന്നെ കഴിച്ചിരുന്നതായിട്ടും അറിവുണ്ട്.

അക്കാലത്തു ക്ഷത്രിയർക്കു വേദാദ്ധ്യയനം ചെയ്യുന്നതിനും, ബ്രാഹ്മണർക്കു ക്ഷത്രധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു ജാതകകഥകളിൽ എവിടെയെന്നു കിട്ടാത്തതും കാണാം. വൈശ്യരും, ശൂദ്രരും കൂടി വേദാഭ്യസിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ തക്ഷശിലയിൽ പോയിവന്നാൽ, അവർ പഠിച്ചവിദ്യ പിതാക്കന്മാരെ കാണിച്ചുകൊടു

കേണമെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ നിശ്ചയം. ഗവണ്മെന്റ് ചിലവിന്മേലാണ് അവിടെപ്പോയി പഠിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, താൻ പഠിച്ചതെന്താണെന്നു രാജാവിനേയും രാജ്യത്തുള്ളവരേയും കാണിച്ചുകൊടുക്കണം. സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു തുടക്കമാർത്ഥനെ സമ്മാനം കൊടുത്തു മാനിച്ചുയർത്തിയെന്നു. ശരഭംഗജാതകത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു തുടവിന്റെ അടുക്കൽനിന്ന് ഒരു ഖഡ്ഗരത്നം, ഒരു ശൃംഗധനുസ്സു്, ഒരു തുണ്ണികം, ഒരു കണ്ഡുകം, ഒരു ഉണ്ണീഷം എന്നിവ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നു. പഞ്ചായുധജാതകത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു കുട്ടിക്കു് അഞ്ചായുധങ്ങൾ സമ്മാനം കിട്ടിയതായി കാണുന്നുണ്ടു്.

തക്ഷശിലയിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞുവന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആയുധപരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ശരഭംഗജാതകത്തിൽനിന്നു ചിലതു മനസ്സിലാക്കാം. തുടവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നുതന്നെ ധനുർദ്വിദ്വയിൽ വിദഗ്ദ്ധനെന്നു ബിരുദം സമ്പാദിച്ചു സ്വദേശത്തു മടങ്ങിവന്ന ബോധിസത്വൻ കാശിരാജാവിന്റെ പുരോഹിതപുത്രനായിരുന്നു. തക്ഷശിലയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്ന ഉടനെ, ദിവസം ആയിരം പണം ശമ്പളത്തിൽ ആ യുവാവു രാജാവിന്റെ ദേഹരക്ഷകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം, ബോധിസത്വന്റെ ആയുധപരീക്ഷ കാണാനായി രാജാവു നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം പെരുപറയെച്ചിരിച്ചിട്ടു വരുത്തി. നാട്ടാകുപുരമെ, രാജാവിന്റെ ൩൦,൦൦൦ വില്ലാളികളും യുദ്ധ

ക്ഷേത്രത്തിൽ തെയ്യം വെച്ചു. എല്ലാവരും ആ വില്ലാളി
യുടെ ധനച്ചിലുയിലുള്ള അപരിമിതമായ സാമത്വം
കണ്ടു് ആശ്ചര്യഭരിതരായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു
വല്ലോ. അക്ഷണവേധി, ബാല (വാല) വേധി, ശ
ബ്ദവേധി, ശരവേധി എന്നീ നാലു വില്ലാളിത്തലവന്മാ
രെ നാലുമൂലയിലും നിർത്തി നടുക്കുനിന്നിരുന്ന ഈ യുവാ
വിന്റെ മേൽ ശരവർഷം ചെയ്തിട്ടിട്ടു സമയം, ഒരു മു
റിപോലും ശരീരത്തിലേക്കു വന്നുവീണിരുന്ന ശര
ങ്ങൾ മുഴുവൻ മുരിച്ചുവീഴ്ന്നു എന്നുതന്നെയല്ല, പിന്നീടു്
ഒരസ്രോതകൊണ്ടു നാലു മൂലയിലും നിന്നിരുന്ന നാലു പേ
രുടേയും കഥ കഴിക്കത്തക്ക സാമത്വവും ബോധിസ
ത്വപൻ ആ യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇതിന്നു പു
റമെ, ശരയപ്പി, ശരജ്ജ, ശരവേണി, ശരപ്രാസാദം,
ശരമണ്ഡപം, ശരസോപാനം, ശരപുഷ്പരണി, ശരപ
ങ്കി, ശരവർഷം തുടങ്ങി വില്ലും അമ്പുറകൊണ്ടു് എ
ന്തൊക്കെക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ അതൊക്കെ ആ ബ്രഹ്മവേണ
യുവാവു ചൊതുജനസമക്ഷം കാണിച്ചുപോട്ടെന്നതാ
യും കാണുന്നുണ്ടു്. പഞ്ചായുധജാതകത്തിൽ ഒരു യ
ക്ഷനെ കൊല്ലുവാനായി ബോധിസത്വപൻ ചക്രായുധം
പ്രയോഗിച്ചതായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഒരിക്കൽ സഞ്ജീവൻ എന്ന ഒരു കുട്ടി മൃത്യുത്ഥാ
പനമന്ത്രം പഠിക്കുവാനായി തക്ഷശിലയിലേക്കു വാ
യിരുന്നു. അയാൾ അവിടെ പഠിച്ചു താമസിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലത്തു് ഒരു ദിവസം മറ്റു കുട്ടികളൊരുമിച്ചു വിറകു
വെട്ടുവാനായി കാട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. പോവുമ്പഴി ഒ

ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പുലി ചത്തുകിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട്, “ഇതിനെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കാം”, എന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ നേർക്കുനോക്കി വീഴ്ച നടിച്ച്. “അതു തന്നെക്കൊണ്ടാവില്ല”, എന്നു പറഞ്ഞു ചങ്ങാതിമാർ വകവെക്കാതെ, നടന്നുതുടങ്ങിയപ്പോൾ, “എന്നാൽ നോക്കിക്കൊളു.” എന്നും പറഞ്ഞു, അയാൾ ഗുരു ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത മന്ത്രവും ജപിച്ച് ഒരു കല്ലെടുത്തു് ആ പുലിയുടെ മേലിട്ടു്. ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു് എവിടേയോ ഓടി രക്ഷയെ പ്രാപിച്ചു. ചത്തതിനെ ജീവിപ്പിക്കുവാനുള്ള പോലെ, ജീവിപ്പിച്ചതിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള മന്ത്രം അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, സഞ്ജീവൻമാത്രം ചത്തേഴുന്നേറ്റ ആ പുലിക്കിരയായിത്തീർന്നു (സഞ്ജീവജാതകം, ൧൫൦).

ചന്ദ്രവയുജാതകത്തിൽ (ജാ. കഥ ൨൦൩) ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ ആലംബനമന്ത്രം അഭ്യസിച്ചു പാണ്ഡിത്യമായി ഉപജീവനം കഴിച്ചുപോന്നിരുന്നതായി കാണുന്നു. വേറെ ഒരു യുവാവു ഹസ്തിസൂക്തം അഭ്യസിച്ചു സുഷീമൻ എന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരിത്തിൽ ആനപ്പട ഏല്പെടുത്തിയതായും കാണുന്നുണ്ടു് (സുഷീമജാതകം, ൧൩൩). ഒരിക്കൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെയും ഒരു തുണക്കാരന്റെയും പുത്രന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസപരിപൂർത്തിക്കായി തക്ഷശിലയിൽ പോയതായിട്ടും, വിദ്യാഭ്യാസംകഴിഞ്ഞു ലോകപരമായും സിദ്ധിപ്പാനായി അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര

ചെയ്തിരുന്നതായിട്ടും നൃഗ്രാധജാതകത്തിൽനിന്ന റിയം (കഥ, രർഭ). ഒരു ബ്രാഹ്മണയുവാവു വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം ദേശസഞ്ചാരത്തിനായി പുറപ്പെട്ട് ആന്ധ്രദേശംവരെ സഞ്ചരിച്ചതായി വേറെ ഒരു കഥയിൽനിന്നും അറിയുന്നുണ്ട് (ഭീമസേനജാതകം, വ്യാ.)

ദിസാവാമോക്ഷൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ഭിഷഗ്വരനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ജീവകൻ എന്ന രാജകുമാരനേയും കുറിച്ചു മഹാവർഗ്ഗത്തിൽ* പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം ൧൨൦൦ നാഴിക കിഴക്കുകിടക്കുന്ന രാജഗ്രഹം എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നാണു തക്ഷശിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതു. ബുദ്ധന്റെ സമകാലീനനായ പ്രസേനജിത് എന്ന രാജാവു കോസലരാജ്യത്തുനിന്നു തക്ഷശിലയിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നതായി ധർമ്മപദ അത്ഥകഥയിൽ കാണുന്നുണ്ട്†. ഒരിക്കൽ കൈരവദേശത്തിലെ സുതസോമൻ എന്ന രാജകുമാരൻ തക്ഷശിലയിലേക്കു പോകുവഴി ഒരു സ്ഥലത്തിന്നു വിശ്രമിക്കുന്നസമയം, കാശിരാജ്യത്തിലെ ബ്രഹ്മദത്തൻ എന്ന രാജകുമാരൻ അവിടെചെന്നതായും, രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം അറിഞ്ഞു സന്തോഷിച്ചു തക്ഷശിലയിൽപോയി ഒരുമിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിവന്നതായും മഹാസുതസോമജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞി

* Fick's Social Organisation—(Calcutta University) p. 96.

† Rhys David's Buddhist India. p. 8.

രിക്കുന്നു (കഥ, ൧൩൭). “പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ, സ്വന്തം രാജ്യത്തു യോഗ്യനായ ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നാൽകൂടിയും, രാജകുമാരന്മാരെ മഴയും വെയിലും സമിച്ചു, മദവും മാത്സര്യവും തീർന്ന ശരിയായ ലോകപരിജ്ഞാനവുമുള്ളവരായി കാണുന്നതിന്നു്, അവരുടെ അദ്ധ്വനമ്മമാർ അവരെ ഭൂമിയിൽക്കുളിലേക്കയച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചുവന്നിരുന്നു” എന്നു തിലകുപ്പിജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇതു വാസ്തവമാണെങ്കിൽ, അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അന്നുള്ളവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ശുഷ്കാന്തിയെക്കുറിച്ചുകൂടി നമുക്കു ധാരാളം അഭിമാനപാത്രം അവകാശമുണ്ടു്.

൨. നാളന്ദ.

൧.

ആരോ ഏഴോ വർഷകാലം ഹിൽത്തുനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു അരയാലിൻ ചുവട്ടിൽ യോഗനിഷ്ഠയിലിരുന്നിരുന്ന ശാക്തുമുനി, പിന്നീട് ധർമ്മാപദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടു രാജഗൃഹം, നാളന്ദ, പാടലിപുത്രം, വൈശാലി, കപിലവസ്തു, ശ്രാവസ്തി തുടങ്ങിയ ഭൂമിശാഖകളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു്, നാളന്ദ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമവും, അവിടത്തെ ഗ്രാമവാസികൾ വളരെ ധർമ്മതല്പരന്മാരും ആയിരുന്നുവെന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ സംഭവം നടന്നതു് ഏകദേശം ൨൫ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പാണു്. അതിൽപിന്നെ, രാജഗൃഹത്തിൽനിന്നു പാടലിപുത്രത്തിലേക്കും, പാടലിപുത്രത്തിൽനിന്നു രാജഗൃഹത്തിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജദൂതന്മാരുടേയും ചില വഴിയാത്രക്കാരുടേയും വിശ്രമസ്ഥലമായിരുന്നുവെന്നല്ലാതെ, വളരെക്കാലത്തേക്കു തക്ഷശിലത്തോപ്പോലെയുള്ള ചൊലിമയൊന്നും ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന്നു സിദ്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രിസ്തുവർഷം ഏകദേശം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോളംകൂടി ചില പണ്ഡിതന്മാർ നാളന്ദയിൽപ്പോയി താമസിച്ചിരുന്നതായും, അവിടെ ചിലർ അവിടെവെച്ചു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചതായും അറിവുണ്ട്. നാഗാജ്ജനന്റെ ശിഷ്യനായ ആയുർവേദൻ നാളന്ദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരിടയ്ക്കു മദ്ധ്യമകബ്രഹ്മഗാഥ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചതായി ഒരു തിബത്ത്ഗ്രന്ഥപരിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്; എന്നല്ലാതെ, അക്കാലത്തു് അവിടെ വിദ്യാത്മികരൂപമായി പഠിച്ചിരുന്നതായിട്ടൊന്നും അറിവില്ല. ക്രിസ്തപൂർവ്വം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ചീനരാജ്യത്തുനിന്നു വന്ന ഫാഹിയാൺ എന്ന പരിവ്രാജകൻ രാജഗൃഹത്തിന്നും പാടലിപുത്രത്തിന്നും നട്ടുക്കു നാളൊ എന്നൊരു ഗ്രാമവും, അവിടെ ബുദ്ധശിഷ്യനായ ശാരീപുത്രന്റെ സ്തൂരകമായി പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗോപുരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുമാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അക്കാലത്തു് അതു ധാരാളം ജനങ്ങൾ വന്നും പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ഗുപ്തരാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട നരസിംഹഗുപ്തബാലാദിത്യൻ എന്ന രാജാവു നാളന്ദയിൽ അതിവിശേഷമായ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിചെയ്യിച്ചു ബുദ്ധസത്യാസിമാരുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ദാനംചെയ്തതുമൂലമായി അതിൽപിന്നെ യാൺ ഒരു കാലം ശാക്യമുനിയുടെ പാദരേണുക്കളാൽ പരിപാചനമാക്കപ്പെട്ട ആ ഗ്രാമം ക്രമേണ ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപുണ്യസ്ഥലമായിത്തീർന്നു്.

ക്രിസ്തപൂർവ്വം സൂൺ-ൽ, ഭാരതഭൂമിയിലെ പ

സദ്യാദ്ധ്യക്ഷൻ ദീപകര ശ്രീജ്ഞാനനും,
തിബത്യൻ വിദ്യാത്മിയും.

(ചിത്രകാരൻ: മണിഭൂഷണഗുപ്ത.)

ബ്രഹ്മരൂപം സന്ദർശിക്കുവാനായി ചീനാരാജ്യത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥവാസിയാണ് ഹുവ്നോങ്ങ്, ന്യൂന-ചാണ്ടിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ നാളന്ദയിൽ വരികയുണ്ടായി. അക്കാലത്തു നാളന്ദ മഗധാരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നും, യോഗ്യന്മാരായ അനേകം സത്യാസിമാരും പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*. ശിലഭദ്രൻ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ കീഴിൽ ഈ ചീനക്കാരൻ കുറെ കാലം അവിടെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നതായിട്ടും അയാളുടെ ഏഴുത്തുകളിൽനിന്നറിയാവുന്നതാണ്.

ക്രിസ്തു പൂർവ്വം ന്യൂന-ചാണ്ടിയിലെ ഗുഹകളിലും, ബോധിദ്രമവും കാണുവാനായി ഇറാസിങ്ങ് എന്ന വേറെ ഒരു പരിവ്രാജകൻ ചീനാരാജ്യത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ന്യൂന-ചാണ്ടിയിൽ നാളന്ദയിൽ വന്നുചേർന്നു. അദ്ദേഹവും സംസ്കൃതം പഠിച്ചുകൊണ്ടും, സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടും ഏകദേശം പത്തു സംവത്സരകാലം നാളന്ദയിൽ താമസിച്ചു എന്നാണറിയുന്നത്. ചീനാരാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു പകർത്തിയ ത്രിപിടശാസ്ത്രത്തിലെ ൪൦൦ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (ആകെ ൫,൦൦,൦൦൦ ശ്ലോകങ്ങൾ) ഇറാസിങ്ങ് കൊണ്ടുപോയതായും, അവയിൽ ൫൩൭

* Watter's Yuan Chwang, Vol. II, pp. 164-165

നമ്മങ്ങളോളം അയാൾതന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതായും ഒരിടത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*.

ഈ രണ്ടു ചീനക്കാരും ഇൻഡ്യയിൽ അവർ സന്ദർശിച്ച ഓരോരോ ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും എഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്ക് അക്കാലത്തെ പലേ സംഗതികളും അറിവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അക്രമത്തിൽ അവർ പഠിച്ച താമസിപ്പിരുന്ന നാളന്മാർമാർ വിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഗതിയും കൂടി ഇന്നപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ഇൻഡ്യയിലെ മറ്റൊരു വിശ്വവിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി നമുക്ക് അല്പം ചിലതറിയാനായി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ബങ്കാൾ രാജ്യം വാണിരുന്ന പാലരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും ഈ മഹാവിദ്യാലയം ഒരുവിധം നടന്നുവന്നു. എന്നാൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർ്വ്വാർത്തോടുകൂടി നാളന്ദയോ അവിടത്തെ വിദ്യാലയത്തെയോ കുറിച്ച് നാമധികമാനും കേൾക്കാതെകണ്ടാക്കി†.

തക്ഷശിലയെപ്പോലെ നാളന്ദ ചലിയൊരു നഗരവും വാണിഭസ്ഥലവും അല്ലായിരുന്നു. അവിടത്തെപ്പോലെ കോട്ടകളുടേയും, കൊത്തുളങ്ങളുടേയും, മറ്റു യുദ്ധസാമഗ്രികളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ട

* A Record of the Buddhist Practices by Itsing. (Introduction), p. 37.

† History of Indian Logic by Babu Satis Chandra Vidyabhusan, p 515.

വാൻ നാളന്ദ ഒരു യുദ്ധക്കളവും ആയിരുന്നില്ല. ആ യുദ്ധവർത്തത്തിന്റെ ഏതായൊ കിഴക്കുകിടക്കുന്ന മഗധ ദേശത്തിലുള്ള 'ചെറിയൊരു കുന്നംപ്രദേശത്തു', നഗര വീഥികളിൽനിന്നെല്ലാം വളരെ അകലെയായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നാളന്ദാവിദ്യാലയത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടു ഗ്രീക്കുകാർക്കോ പെർഷ്യൻകാർക്കോ ആവശ്യമുണ്ടായില്ല. ലോകപ്രസിദ്ധരായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടേയും, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ക്കാൽ കൊള്ളാമെന്നാഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അനവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും, യോഗ്യന്മാരായ ചില സത്യാസിമാരുടേയും വാസസ്ഥലമായിരുന്നതല്ലാതെ, തക്ഷശിലയെപ്പോലെ ചക്രവർത്തിമാരുടേയോ രാജാക്കന്മാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാവത്തക്ക ഭാഗ്യവും ആ കഗ്രാമത്തിന്നുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും, ഇമ്മിടെ നാളന്ദയിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള അനവധി പഴയ വിഗ്രഹങ്ങളും, പാത്രങ്ങളും, വലിയചില കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും, സ്തൂപങ്ങളും ആ ദേശത്തിന്റെ പഴക്കത്തെയും മാഹാത്മ്യത്തെയും കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുതീർച്ചയെന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ "ഗ്രീനാളന്ദാമഹാവിഹാരി ആർയുഭിക്ഷു സംഘസ്ത്വ" എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കൊത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷമുദ്രകൂടി അവിടെനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ധർമ്മചക്രവും, ഇരുഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ മാനം ഉണ്ട്. മണ്ണുകൊണ്ടും കല്പുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി മിനുസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധന്റെ നാനാനിലയിലുള്ള രൂപങ്ങളും, ചില ഹൈന്ദവദേവതകളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും നാളന്ദയിൽ

നിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില അദ്ധ്യുപസ്മരണങ്ങൾ* നാളയെ നാശിപ്പിക്കുവാനിടവരുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ വേറേയും പല പരാമർശങ്ങൾ അവിടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം.

൨

ക്രിസ്തുമതം ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുവരെ നിലനിന്നപ്പോൾ നാളന്മാർ മഹാവിദ്യാലയത്തിന്ന് അഭിഷിക്തനാഗാജനന്റെ ശിഷ്യനായ ആർയ്വദേവനാണെന്നു വിചാരിക്കാമെങ്കിലും*, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിൽ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്ത നരസിംഹഗുപ്തബാലാദിത്യൻ്റെ കാലത്ത് അതൊരു വിശ്വവിദ്യാലയമായിത്തീർന്നുവെന്നു പറയാൻ ധാരാളം വഴിയുണ്ട്. അദ്ദേഹമായിട്ട് അവിടെ ഒരു സത്യാസിമം, അതിവിശേഷമായ ഒരു ക്ഷേത്രവും പണി ചെയ്യിച്ചു സത്യാസിമാർക്കു ഭാനം ചെയ്തതായി അറിവുണ്ട്. ബാലാദിത്യൻ മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ രാജാക്കന്മാർ നാളന്മാരിലെ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചു നിഷ്പക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ഹയൺസാജിന്റെ ഏഴുത്തുകളിൽനിന്നുതന്നെ ഉറപ്പാക്കാം. അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷവും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാജാവ് അവിടെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിനു ചില സംഭാവനകൾ ചെയ്തതായി. ഇറാൻ്റെ നാളന്മാരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന

* Indian Teachers of the Buddhist Universities, by Babu P. N. Bose, p. 109.

കാലത്തു് അവിടത്തെ ജനമായി ൨൦൦ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടാ
യിരുന്നുവെന്നും, അവയെല്ലാം ഓരോരോ രാജാക്കന്മാ
രും പ്രഭുക്കന്മാരുമായി സംഭാവനചെയ്തിട്ടുള്ളവയായി
രുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു*.

ആ സമയം അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നവരും പഠിപ്പി
ച്ചിരുന്നവരുമായി ആകെ മുപ്പായിരം മുതൽ മുപ്പായിര
ത്തൊട്ടുറുവരെ ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കു് താമ
സിക്കുന്നതിന്നു് വേണ്ടസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാലയ
ത്തിൽനിന്നുതന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്ന
തു്. ഹൃയൺസാങ് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന കാലത്തു
നാളന്ദയിൽ ആറു വലിയ മഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇററു്സിങ് പഠിച്ചു താമസിച്ചിര
ുന്നപ്പോൾ അവിടെ എട്ടു വിശാലമായ പൂമുഖങ്ങളും,
൩൦൦ വലിയ അകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. എ
ല്ലാക്കൊല്ലവും വർഷാകാലമാവുന്നതിന്നു മുന്പു മുറിക
ളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സന്യാസിമാർക്കുമായി പ്ര
ത്യേകം വീതിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ടു്, കൊല്ലത്തി
ലൊരിക്കൽ എല്ലാവർക്കും അവരവർ താമസിച്ചിരുന്ന
മുറികൾ അന്യോന്യം മാറേണ്ടിവന്നിരുന്നു. പണ്ഡിത
ന്മാർക്കും യോഗ്യന്മാരായ സന്യാസിമാർക്കും താമസിക്ക
ുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം ഇടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ
മുറിയിലും അവരവർക്കുപയോഗിക്കുന്നതിന്നു് ഓരോ
ചെമ്പുപാത്രവും, കിടക്കുന്നതിന്നു് ഓരോ പായയും
ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുതന്നെയായിരുന്നു കൊടുത്തിര

* A Record of the Buddhist Practices, p. 65

നാൽ. അതിഥികൾ വന്നാൽ അവർക്കു താമസിക്കു ന്നതിനായി പ്രത്യേകം സ്ഥലവും അവരെ ശുശ്രൂഷി ക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ രാത്രി അതിഥിശാലയിലാണു കഴിക്കുക പതിവ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിശ്രമിച്ചു ക്ഷീണം തീർത്തതിന്നു ശേഷം, ഗുരുവിനെ ചെന്നു കണ്ടു വന്ദിക്കും. ഗുരു ശിഷ്യനെ അന്നു ഗ്രഹിച്ചു കശലപ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ, തേനോ, പഞ്ചസാരയോ, മറുവല്ല മധുരപദാർത്ഥങ്ങളോ ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുകയും പതിവാണു്. പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ, അവരെ പരീക്ഷിച്ചു തിന്നു ശേഷം മാത്രമേ ആശ്രമത്തിലെ അംഗങ്ങളായിച്ചേർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. അതിഥികൾക്കു് അഞ്ചുദിവസം ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു ഭക്ഷണത്തിന്നും മറും വേണ്ട എല്ലാ ഏല്പാടുകളും ചെയ്തുകൊടുക്കും. പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കു പ്രത്യേകം ഏല്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നു വിചാരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളവരെ, സകല പരീക്ഷകളും കഴിച്ചതിന്നു ശേഷം, ആറാം ദിവസം അവിടത്തെ ഒരംഗമായി പട്ടികയിൽ ചേർക്കും. അന്നുമുതൽ അവർക്കു മറ്റുള്ളവരേപ്പോലെ തന്നെ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി.

തക്ഷശിലയിലുള്ളപ്പോലെ, നാളന്ദയിൽ നദികളിലെങ്കിലും, കുളിക്കുന്നതിന്നു ചെറിയ തടാകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാലയത്തിൽനിന്നു് ഏ

കുടുംഭം ഒരു യോജന അകലെയാ‍യി പത്തു വലിയ കുളങ്ങളും, ഇരുപതോ മുപ്പതോ കുളക്കടവുകളും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇറാൻസിങ് പറയുന്നത്. ഈ തടാകങ്ങളുടെ നാലു കരകളിലും നാല്പതായിരം തടി ഉയരത്തിലുള്ള സാലവൃക്ഷങ്ങളും, വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നു കുളക്കടവുകളിലേക്കു നല്ല വഴികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിലെ ജലം എല്ലാക്കാലവും നിർമ്മലമായിത്തന്നെയാണത്രെ കിടന്നിരുന്നത്. ഈ കുളങ്ങൾ ഉദാരന്മാരായ ഓരോരോ പ്രഭുക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ജലദാനമായി വിദ്യാലയത്തിലേക്കു സംഭാവനചെയ്തിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു. കാലാകൊണ്ടു കരകൾ ഇടിഞ്ഞുവീണു നികന്നുതുടങ്ങി എങ്കിലും, അവയിൽ ചിലതെല്ലാം വിദ്യാലയമിരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് അല്പം അകലെയാ‍യി ഇപ്പോഴും കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രഭാതമാവുന്നതിന്നു മുമ്പു കുളിക്കുവാനുള്ള മണിയടിച്ചാൽ, ആശ്രമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തടാകങ്ങളിൽ പോയി സ്നാനം ചെയ്തുവരണമെന്നാണ് നിശ്ചയം. ഏകദേശം, ആയിരവും ബ്രഹ്മചാരികൾ ഒരുമിച്ചു കുളിക്കുവാൻ പോകുക പതിവായിരുന്നു*. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഉടുക്കുവാനുള്ള വസ്ത്രവുമുക്ടി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. കുളിക്കുന്നസമയം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചടി നീളവും ഒന്നരടി വീതിയും

* A Record of the Buddhist Practices, p 108.

മുള്ള തുവർണ്ണമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇററുസിങ് പറയുന്നു. വിദ്യാത്മികൾ കളത്തിൽ കിടന്നു നീന്തരുതെന്നായിരുന്നുവത്രെ നിശ്ചയം. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാത്തേച്ചു കളിക്കുവാനും വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒർല്ലഭം ചിലർ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ കോരിക്കളിയും പതിവുണ്ടായിരുന്നു.

നാളന്ദയിലെ വിദ്യാത്മികൾ ഗുരുക്കന്മാരോടു പെരുമാറിയിരുന്നതും, ഗുരുക്കന്മാർക്കു വിദ്യാത്മികളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ചുമതലയും ഏകദേശം ഇപ്രകാരമാണ്: രാത്രി കിടക്കുന്നതിനുമുമ്പും, രാവിലെ ഏഴുനേര മുഖം കഴുകിയതിനുശേഷവും ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ചെന്നു വന്ദിക്കണം. ഗുരു ശിഷ്യനെ സമീപത്തിരുത്തി, ത്രിപിടശാസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വായിച്ച് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ശരിയായി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം നിഷ്ഠാഷ്ടിക്കുകയും, തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ, അവയെ മേലിൽ ചെയ്യുവാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി യഥാവിധി ഉപദേശിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ഗുരുവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. ശിഷ്യൻ, രാവിലെ ഗുരുവിനു പല്ലുതേക്കുവാനായി കോലും വെള്ളവും തെയ്യൊരാക്കി, ഗുരു കിടക്കുന്ന മുറിയും മറ്റും അടിച്ചുതളിച്ചു കളത്തിൽ പോയി കളികഴിക്കണം. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു തൊഴുതു മടങ്ങിവന്നു ഗുരുവിനേയും, അ

ഏതു താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരേയും വന്ദിച്ച്, അവനവന്റെ മതാനുസാരമായ പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി മദ്ധ്യാഹ്നമാവുന്നതുവരെ സ്വന്തം പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന്നിടയിൽ ഗുരുവിന്നു വേണ്ടിവരുന്നതായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിവർത്തിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും ശിഷ്യന്റെ ചുമതലയാണ്.

രാവിലെ കുളിയും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞുവന്നാൽ, പാഠം ആരംഭിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു നാളന്ദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മിതഭക്ഷണമായി കഞ്ഞിയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. മദ്ധ്യാഹ്നഭക്ഷണം സൂര്യൻ ഉച്ചത്തിരിയുന്നതിന്നു മുമ്പേ കഴിയണമെന്നു നിശ്ചയമുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറേറന്നാൾ മാത്രമേ അവർ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അക്കാലത്തു് അവിടത്തെ പ്രധാനഭക്ഷണം ഉണക്കലരിയും പരിപ്പും കൂടി വേവിച്ചിട്ടുള്ള “കച്ചുരി” എന്ന ചോറും, വെണ്ണയുമായിരുന്നു. അതോടുകൂടി അപ്പവും പലേജാതി പഴവും, അവയൊന്നിച്ചു ധാരാളം നെയ്യും പഞ്ചസാരയും കഴിക്കും. ഭാഹം തോന്നിയാൽ പച്ചവെള്ളവും കുടിച്ചിരുന്നു. സന്ധ്യഭക്ഷണമേ കഴിക്കാവൂ എന്നും, ഉള്ളിയാകട്ടെ വേവിക്കാത്ത കായ്കറികളാകട്ടെ കഴിക്കരുതെന്നും നിശ്ചയമുണ്ട്.

നാളന്ദയിൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള ഏല്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇററുസിങ് അവിടെ വെച്ചു വൈദ്യശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ പരിചയിക്കുവാൻ ഇടകി

ദാരിദ്ര്യനതുകൊണ്ട് അതുപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*.

൩.

നാളന്ദാമഹാവിദ്യാലയത്തിൽ ഉപാസകന്മാരെന്നും, ശ്രമണേരന്മാരെന്നും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. ഉപാസകന്മാർ സാധാരണ ബ്രഹ്മചാരികളും, ശ്രമണേരന്മാർ ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള യുവാക്കന്മാരുമാണ്. തക്ഷശിലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പോലെ ഇവരിൽ ചിലർ ആശ്രമത്തിൽ ജോലിയെടുത്തും, മറ്റുചിലർ കയ്യിൽനിന്നു ചിലവിന്നുകൊടുത്തും ആയിരുന്നു പഠിച്ചുവന്നിരുന്നത്.

സൂത്രം, വിനയം, അഭിധർമ്മം എന്നീ ത്രിപിടശാസ്ത്രങ്ങളിലും, വേദാന്തം, ജ്യോതിഷം, വൈദ്യം എന്നീ സാമാന്യശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതിവിദഗ്ദ്ധന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നാളന്ദയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോലെ അക്കാലത്തു വേറെ ഏവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇവരുടെ കീഴിൽ കുറെ കാലം താമസിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനായി ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല, എത്രയോ അകലെ കിടക്കുന്ന ചീനദേശത്തു നിന്നുംകൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നു ചേർന്നിരുന്നു. ഹുയൺസാങ്ങ് മറ്റു മാനുഷത്തോളം അവിടെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചു താമ

* A Record of the Buddhist Practices, p 128.

സിദ്ധിഭവന്നവെന്ന്*, അക്കാലത്തു് അനേകായിരം വിദ്യാർത്ഥികളും യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആണ് അറിയുന്നതു്. ക്രിസ്തു-ബുദ്ധം നൂറുകൂടിത്തന്നുവെന്ന് നാളന്ദയിൽ തിപിടശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച താമസിപ്പിരുന്ന ഇറാസിങ്, അവിടെ അക്കാലത്തു മുപ്പായിരം മുതൽ മുപ്പായിരത്തഞ്ഞൂറുവരെ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഒട്ടും അവാസ്തവമായി വിചാരിപ്പാൻ ന്യായമില്ല. ഇതിലധികംപേർ സുഖമായി താമസിക്കത്തക്ക സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്നു ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്നു് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള രേഖകൾതന്നെ മതിയായ തെളിവുകളാണ്. ഇവകൾപ്രകാരം, സമതടം (കിഴക്കേബങ്കാൾ), കാമരൂപം (ആസാം), കാഞ്ചീപുരം, ആന്ധ്രദേശം, ഉജ്ജയിനി തുടങ്ങിയ മറ്റുദേശങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ നാളന്ദയിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്. അവിടത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹയൺസാങ്ങിന്റെ ഗുരുവും, അക്കാലത്തു നാളന്ദയിലെ മേലദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന ശിലഭദ്രൻ സമതടത്തിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹം ചെറു

* History of Indian Logic p. 514.

§ A Record of Buddhist Practices, (introduction). p 65.

നാളന്തിൽ ഇടക്കിടയ്ക്കു വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും അദ്ധ്യാപകന്മാരുടേയും യോഗങ്ങൾ കൂടുക പതിവു ണ്ടു്. പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഇതിലും നന്നായിട്ടു വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. അവിടത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബുദ്ധിപ്പെട്ട ദൃഢതയും മനസ്സിന്നു ലാഘവവും ഉള്ളവരായിരുന്നു. ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ, ചില സമയം തെറ്റുചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളേയും സന്യാസിമാരേയും വിസ്തരിക്കുവാൻ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നതു്. കുററം സമ്മതിച്ചു ക്ഷമയാചനം ചെയ്യേണമെന്നായിരുന്നുവത്രെ നിശ്ചയം. അങ്ങനെയല്ലാത്തവർക്കു് ഒരിക്കലും മാപ്പു കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവരെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നു തള്ളിക്കളവാൻ, അവരുടെ പേർ പട്ടികയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യുവാനും ഉള്ള അധികാരവും ഈ യോഗത്തിന്നു തന്നെ ആയിരുന്നു.

നാളന്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഗുരുജനങ്ങളുടെ
പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിയും, മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചു
ണ്ടായിരുന്ന ആദരവും, സമുദായസേവനത്തിൽ കണ്ടി
രുന്ന ശുഷ്കാന്തിയും എത്രയും സ്തുത്യർഹങ്ങളാണ്. അ
തിഥികൾ വന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗക

* Watter's Yuan'Chwang, Vol. II, p. 109.
S. Beal, Vol. II, p. 110.

യുഷ്ടം ഇവരായിരുന്നു ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നത്. തന്നേക്കാൾ മുതിർന്നവരേയോ സവയസ്കന്മാരേയോ കാണുന്ന സമയം, അവിടത്തെ വിദ്യാത്മികൾ 'വേദ' എന്നു പറഞ്ഞു കൈകൂപ്പി തൊഴുക പതിവായിരുന്നു. അപരിചിതന്മാർ വരുമ്പോൾ, അവരോടു 'സ്വാഗതം' അല്ലെങ്കിൽ 'സുസ്വാഗതം' എന്നു പറയുക. വഴിയിൽ വെച്ചുകൂട്ടി അകത്തു വെച്ചുകൂട്ടി വിദ്യാത്മികൾ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുന്നസമയം, അവരുടെ പാദങ്ങൾ തൊട്ടു വന്ദിച്ചിരുന്നു. ഗുരു എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തിനായി ഇവരും ഒരുമിച്ചു പോവും. അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പ്രവർത്തിച്ചു പോയാൽ, ആരോടായാലും ഇവർ 'ക്ഷമാ' എന്നു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു, ഈ വക ആചാരോപചാരങ്ങൾ നാളന്ദയിലെ നിത്യനടവടികളായിരുന്നുവെന്നു തന്നെ വിചാരിക്കണം.

നാളന്ദയിൽ അനവധി സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവർ പതിവായി സന്യാസമയത്തു നടത്തിവന്നിരുന്ന ഒരു ക്രിയയാണു ചെയ്തുവരുന്ന. അതിൽ വിദ്യാത്മികൾക്കും പങ്കുകൊള്ളുവാൻ വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സൂത്രാസ്തമനത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ഗോപുരദ്വാരത്തിന്നു പുറമേയുള്ള ചൈത്രങ്ങൾക്കു മുന്നു പ്രദക്ഷിണംവെച്ച്, മുട്ടുകുത്തി നമസ്കരിച്ച്, കർപ്പൂരവും പുഷ്പങ്ങളും ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥനാമന്ദിരങ്ങളിൽ വന്നുചേരണം. എല്ലാവരും ഇരുന്നു

കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ചരിപ്പുകൊണ്ടും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും യോഗ്യനായ ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അകത്തു മുൻഭാഗത്തിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ കയറിനിൽക്കും. ചില മന്ത്രിമാർ ഉച്ചരിച്ചതിനുശേഷം, മഹാകവിയായ അശ്വമേധാവിന്റെ ഒരു കൃതിയിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തുപകമായ* ചില കീർത്തനങ്ങളും ചൊല്ലി സ്തുതിക്കും. മറ്റു മന്ത്രിമാരിലുള്ള വക്രകൃതികൾക്കുവാനായി ഭവനം ഒന്നോ രണ്ടോ പാണ്ഡിതന്മാർ, ധൂപവും പുഷ്പങ്ങളും എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രണ്ടു കട്ടികളെ മുമ്പിൽനിർത്തി അവരുടെ പിന്നാലെ ഈ കീർത്തനങ്ങളും പാടിക്കൊണ്ടു പ്രാർത്ഥനാമന്ത്രിമാർക്കു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു സിംഹാസനത്തേയും തിരഞ്ഞെടുത്തേയും വന്ദിച്ചു സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്യും.

അക്കാലത്തു നാളന്ദയിൽ സമയം അറിവാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു യന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഒരു മണിക്കൂർ നാലായിട്ടും, ഒരു പകൽ നാലുമണിക്കൂറായിട്ടും ആയിരുന്നു വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവടെയുള്ളവർ സമയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി കൊട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു. ചെമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കമണ്ഡലത്തെ, അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പോരവുമുളച്ച്,

* തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും, യഥാർത്ഥം, സംഘവുമായതും.

§ A Record of the Buddhist Practices, p. 154.

വെള്ളം നിറച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ചെമ്പുപാത്രത്തിൽ, സൂര്യോദയസമയത്തു്, മലർത്തിവെക്കും; അതിൽ കുറേക്കാലമായി വെള്ളം വന്നു നിറഞ്ഞു ക്രമേണ അതു താഴ്ന്നുപോവും; അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ നാലിലൊന്നായി എന്നു വിചാരിക്കാം. ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായി കാവല്ലാരിൽ ഒരാൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെണ്ടയിന്മേൽ ഒരു കൊട്ടം. കമണ്ഡലു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുങ്ങിയാൽ രണ്ടും, മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുങ്ങിയാൽ മൂന്നും കൊട്ടുന്നതു കേൾക്കാം. എന്നാൽ നാലാമത്തെ തവണ മുങ്ങുമ്പോൾ നാലുകൊട്ടം, അതൊന്നിച്ചു രണ്ടു ശംഖുവിളിയും, അതു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കൊട്ടം ഉണ്ടാവും—അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി. സൂര്യൻ ഈ സമയത്തു് ആകാശത്തിൽ കാൽഭാഗം കയറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ രണ്ടാമതും ആ കമണ്ഡലു നാലുതവണ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തേപ്പോലെ നാലുകൊട്ടം, പിന്നെ ഒരു ശംഖുവിളിയും രണ്ടു കൊട്ടം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മദ്ധ്യാഹ്നസൂര്യൻ ആകാശത്തിന്നു താഴികക്കുടമായി നില്ക്കുന്നത് കാണാം. ആ സമയത്തു രണ്ടു മണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതുപോലെ രണ്ടു മണിക്കൂറു കൂടി കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ശംഖുവിളി കേൾക്കുമ്പോൾ, സൂര്യഭഗവാൻ കൃത്യമായി പശ്ചിമദിക്കിൽ മറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോഴായിരുന്നു ആശ്രമത്തിൽ ചൈത്രവന്ദനയും കീർത്തനങ്ങളും. പകലത്തേപ്പോലെതന്നെ രാത്രിയും

രവ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

നാലു മണിക്കൂറുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുവാൻ പോവും. ആ സമയത്ത് ഉപാധ്യക്ഷൻ ആശ്രമത്തിലുള്ള മണികൂടി അടിക്കുക പതിവായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു യന്ത്രം* ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വർഷക്കാലമായാലും സമയമറിവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ചില തിബത്ത് രേഖകളിൽനിന്നു നാളന്ദയിൽ ചില ഗ്രന്ഥശാലകളുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ട്†. അവ ഇരുന്നിരുന്ന ഭാഗത്തിന്നു ധർമ്മകുഞ്ജം എന്നായിരുന്നു പേര്. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രത്നസാഗരം, രത്നോദധി, രത്നരഞ്ജക എന്നു മൂന്നു കെട്ടിടങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. രത്നോദധിയിൽ സ്വേത നിലകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, പ്രജ്ഞാപാരമിതാസൂത്രങ്ങളും, സമാജഗുഹ്യ തുടങ്ങിയ തന്ത്രങ്ങളും ആയിരുന്നു അതിൽ ശേഖരിച്ചിരുന്നതെന്നും അറിയുന്നു. ഇറാൻസിങ് നാളന്ദയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം ഡ്രോക്കുള്ളടങ്ങിയ ൪൦൦ ബുദ്ധ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തിയെടുത്തു ചൈനയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതായി അദ്ദേഹംതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒടുവിൽ, ശത്രുക്കൾ വന്നു നാളന്ദയിലുണ്ടാവിരുന്ന സന്യാസിമാരേയും സാധുക്കളായ മറ്റു ജനങ്ങളേയും

* A Record of the Buddhist Practices, pp. 144, 145.

† History of Indian Logic, p. 156.

ഭേദം ഉപദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തു്, ആരോ ഏങ്ങനെയോ ഈ ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കു തീവെച്ചുവെന്നും, മിക്കതും വെണ്ണുപോയി എങ്കിലും രത്നോദയിയിലെ ചില തന്ത്രങ്ങൾ കത്തിക്കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പു് ഏതോ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അവയെ പ്രയാസപ്പെട്ടു തിഖത്യൻ രാജ്യത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇനി നാളന്ദയിലെ പണ്ഡിതന്മാരേയും, അവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥിനേയും കുറിച്ചുകൂടി ചിലതെല്ലാം പ്രസ്താവിക്കട്ടെ.

ഹയൺസാങ് നാളന്ദയെ സന്ദർശിച്ച കാലത്തു് അവിടത്തെ മേലദ്ധ്യക്ഷൻ ശീലഭദ്രൻ എന്നൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെന്നും, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ആ ചീനക്കാരൻ കുറെക്കാലം സംസ്കൃതം പഠിച്ചുകൊണ്ടു താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും നാമറിഞ്ഞുവല്ലോ. ശീലഭദ്രൻ സമതടത്തിലെ രാജാവിന്റെ പുത്രനും, ധർമ്മപാലൻ എന്നൊരു മഹാപണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്നു മുമ്പു നാളന്ദയിലെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന ധർമ്മപാലൻ കാഞ്ചീപുരത്തുകാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നുവെന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതു്*.

* History of Indian Logic, p. 302

Indian Teachers of the Buddhist Universities, p. 104.

രം രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിസമർത്ഥനായിരുന്ന ധർമ്മപാലൻ, രാജ ഗൃഹത്തിലെ ആഡംബരങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം വിരക്തനായി, ഒരു ദിവസം കാഷായവസ്ത്രമുടുത്തു കമണ്ഡലുധാരിയായി ആരും അറിയാതെ ലിംഗസഞ്ചാരത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടു. അനേകം പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഒടുവിൽ നാളന്ദാമഹാവിഹാരത്തിൽ വന്ന് ഉപസമ്പദനായി, അവിടെ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ടു താമസിച്ചു. പിന്നെ, ധർമ്മപാലൻ അവിടത്തെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായി വളരെക്കാലം നാളന്ദാവിദ്യാലയം നല്ല നിലയിൽ നടത്തക്കൊണ്ടു വന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ശീലഭദ്രനും ധർമ്മകീർത്തിയും പിന്നീട് വലിയ യോഗ്യന്മാരായി തിന്നുവെന്നും അറിയുന്നുണ്ട്. ധർമ്മപാലന്റെ കൃതികളിൽ മിക്കതും നശിച്ചുപോയി എങ്കിലും, മൂന്നോ നാലോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം തിബത്ത്വാഷയിലും ചീനഭാഷയിലും ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്തപൂർവ്വം നൂറുകൊണ്ടിരുന്ന മുമ്പു പരലോകപ്രാപ്തനായി.

ഇതുപോലെ ആസ്യദേശത്തുനിന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ജിനമിത്രൻ*. ഇദ്ദേഹം വലിയ ഒരു താക്തികനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇ

* A Record of the Buddhist Practices—p. 58.

യൺസാങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ജിനമിത്രൻ ൫൫൦-നു മുമ്പു മരിച്ചുപോയി.

കാശ്മീരദേശത്തുനിന്നു വന്നിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ പദ്മസംഭവൻ* വലിയ സമത്സനായിരുന്നു. തിബത്ത് രാജ്യത്തുപോയി അവിടെ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ച ശാന്തരക്ഷാതൻ എന്ന പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പദ്മസംഭവനും തിബത്ത് രാജ്യത്തു പോയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും പലേ കഥകളും ആ രാജ്യത്തു നടപ്പുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ യോഗ്യനും, അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവുമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ സമയപഞ്ചശിഖാ എന്നൊരു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതെന്നു തിബത്ത് ഭാഷയിലുമാണ്. പദ്മസംഭവൻ ൭൪൭-ൽ തിബത്ത് രാജ്യത്തിലേക്കു പോയതായിരുന്നു.

നാളന്ദാവിദ്യാലയത്തിലെ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണ് സ്ഥിരമതി†. ഇദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിലും തിബത്ത് ഭാഷയിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ നിർഭാഗ്യംകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരേണ്ണമെങ്കിലും നാ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല.

* Indian Teachers of the Buddhist Universities, p. 126.

† Indian Teachers of the Buddhist Universities, p. 133.

തിബത്ത് രാജ്യത്തിലെ ചില ഗ്രന്ഥപ്പട്ടികകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടെ പേരുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ എത്രയെണ്ണം നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ നിർവാഹമില്ല.

ഇവരെപ്പോലെ കമലശ്രീ, ബുലകീർത്തി, കുമാരശ്രീ, കണ്ണപതി, കണ്ണശ്രീ, സൂര്യധ്വജൻ, സുമതിസേനൻ എന്നിവരും നാളന്ദവിദ്യാലയത്തിലെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു. ഇവർ ക്രിസ്തുവർഷം ൮-ാം, ൯-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു. ഇവർ എല്ലാവരും തിബത്ത് ഭാഷ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നതന്നെയല്ല, ചിലർ തിബത്ത് രാജ്യത്തുപോയി ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ്. അക്കാലത്തും അതിനുശേഷവും ഇന്ത്യരാജ്യത്തിനും തിബത്ത് രാജ്യത്തിനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എന്തായിരുന്നുവെന്നു വിശദശിലാവിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നസമയം പറയാം.

ശിലാഭിതൃന്റെ കാലത്തു നാളന്ദയിലുണ്ടായിരുന്ന വേദാന്ത പണ്ഡിതനാണ് ചന്ദ്രഗാമി*. ഇദ്ദേഹം തന്റെ ഇന്ത്യയിലും സിലോണിലും മറ്റും സഞ്ചരിച്ചു നല്ല പാണ്ഡിത്യവും പരിചയവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പലേ കഥകളും തി

* History of Indian Logic, pp. 334,335.

ബന്ധുൻ രാജ്യത്തുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ചന്ദ്രഗാമി തെക്കെ ഇൻഡ്യയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നകാലത്തു പതഞ്ജലിയുടെ മഹാഭാഷ്യം വായിക്കുവാനിടയായി എന്നും, “ഇതിൽ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട്, അർത്ഥമില്ല” എന്നുപറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു ഭാഷ്യമെഴുതിയെന്നും, അതിന്നു ചന്ദ്രവ്യാകരണമെന്നു പേരിട്ടുവെന്നും ആണു കേൾക്കുന്നത്*. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകദേശം അറുപതോളം കൃതികളുള്ളതിൽ അഞ്ചെണ്ണം വ്യാകരണസംബന്ധമായിട്ടുള്ളവയാണു്. ഇവയുടെയെല്ലാം പേരുകൾ ചില പഴയ തിബത്ത് പുസ്തകപ്പട്ടികകളിൽ § കാണുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രഗാമി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലാണു നാളന്ദ വിദ്യാലയത്തിലെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നത്.

ക്രിസ്തു പൂർവ്വം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹയൺസാങ് നാളന്ദയെ സന്ദർശിച്ചസമയം, അവിടെ ചില കാലങ്ങളിൽ ഇൻഡിയയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നുചേർന്നിരുന്നതായും, മതസംബന്ധമായും ആചാരസംബന്ധമായും മറ്റും വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിവന്നതായും ആയാളുടെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്†. ധർമ്മപാലന്റേയും ശ്രീ

* ഈ വ്യക്തരണം ഇയ്യുടെ ചില ജർമ്മൻകാർക്കു കണ്ടുകിട്ടിയതായും, ജർമ്മനിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതായും മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ ശ്രീസതീശചന്ദ്രവിഭക്തജിണൻ പറയുന്നു. History of Indian Logic p. 334. (see note)

§ Catalogue du Fond Tibetain, Vols. II & III.

† Watter's Yuan Chwang. Vol. II, p. 165.

Beal's Buddhist Records of the western World. Vol. II, pp. 170-171.

ജലദ്രന്തേനായും കാലത്തു് ഈ വക വിദ്യാഭ്യാസദണ്ഡുകൾ വളരെകേമമായി നടന്നുവന്നിരുന്നുവെന്നതിന്നു സംശയമില്ല. അവിടത്തെ സദസ്സിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാവാൻ സാധിച്ചാൽതന്നെ വലിയ യോഗ്യതയായി എന്നായിരുന്നു അന്നുള്ളവർ വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. എല്ലാവർക്കും സദസ്സിൽ പ്രവേശമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ ഭാഗഭാക്കാവേണമെന്നുള്ളവരെ കാലേ പരീക്ഷിച്ചതിന്നു ശേഷമേ അതിന്നു സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ഗോപുരപാതത്തിൽതന്നെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ വാദപ്രതിവാദം കേൾക്കുവാനും, അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാവാൻ മോക്കിച്ചു അനേകായിരം പണ്ഡിതന്മാർ വന്നിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ അവരിൽ പത്തിന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കു മാത്രമേ സദസ്സാവാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നുമാത്രം ഹൃയണ്ഡാങ് പറയുന്നതു്.

ഇവർ ബുദ്ധമതതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചാണു് പ്രധാനമായി ആലോചിച്ചിരുന്നതെന്നറിയുന്നു. ത്രിവിംശശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവൻ പണ്ഡിതനല്ല എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വിശ്വാസം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസദണ്ഡു് വളരെ ദിവസം തുടർച്ചയായി നടത്തിവന്നിരുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പാനും അവയ്ക്കുള്ള സമാധാനം കേൾപ്പാനും പകൽ സമയം മതിയായെങ്കിലേ അതു് തുടർന്നു. അവിടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസദണ്ഡിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നവരെ എവിടെച്ചെന്നാലും മഹാരാജാക്ക

മാർക്രൂടി മാനിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അക്കാലങ്ങളിൽ സാധാരണപണ്ഡിതന്മാർപോലും നാളന്ദയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന വ്യാജേന പൂജാർത്ഥമായി തീർന്നിരുന്നുവെന്നാണ് ഹയൺസാങ് പറയുന്നത്.

നാളന്ദയിലെ വിഭവസമൃദ്ധിയിൽ സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറിയിട്ടുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ചും ആ ചിന്തകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ധർമ്മപാലനും, ചന്ദ്രപാലനും അവരുടെ ഇങ്ങനോപദേശംകൊണ്ടു മൃഗന്മാർക്കുപോലും അറിവുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നുവത്രെ. ഗുണമന്ദിയും, സ്ഥിരമായും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി കേൾവിപ്പെടുവരായിരുന്നു. പ്രഭാമിത്രൻ വലിയൊരു താക്കീതനും, ജിനമിത്രൻ ദൈവാനന്തരം പ്രാസംഗികനുമായിരുന്നു. ഇവർ പുറമെ ജ്ഞാനചന്ദ്രൻ, ശീശ്രബ്ദലൻ, ശീലഭദ്രൻ എന്നിവർ അന്നുവധി തവണ അവിടത്തെ സമൃദ്ധിയിൽ കയറി വിജയംനേടിയവരാണ്. ഇവർ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താക്കന്മാരുമാകുന്നു.

നാളന്ദയിൽ അക്കാലത്തു് ആയിരത്തിലധികം ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഹയൺസാങ് പറയുന്നത്. “ബുദ്ധിക്കടുത്ത പ്രാപ്തി അവർക്കു് വർദ്ധിച്ചു്. ചിലരുടെ പേരുകൾ ഇൻഡ്യക്കു പുറമേയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ സ്വഭാവം പരിശുദ്ധവും നടപടി അനുകരണീ

യവുമാണ്. എല്ലാവരും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ ആത്മാ
 ത്വമായി അനുസരിച്ചുവരുന്നു. ഇവിടത്തെയെക്കുറിച്ചു
 ഓരോ കഠിനങ്ങളാണെന്നിരിക്കിലും, ആർക്കും അവയെ അനു
 ഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വൈമനസ്സും കാണുന്നില്ല. ഇൻഡ്യ
 യിലുള്ള എല്ലാവരും ഇവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ടും അനു
 സരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്”.

ന. വിക്രമശില

ഫ.

“ഈ അസമയത്തു നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നു വരുന്നു? സഭോഷണം കേട്ടിട്ട് ഏതദ്ദേശീയരെപ്പോലെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ.”

“അല്ല, ഞങ്ങൾ അന്യനാട്ടുകാരാണ്; രിബ്ബന്ദേശത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത്; ഭീഷകരശ്രീജ്ഞാനാതീശനെ കണ്ടിട്ട് അല്പം കാര്യമുണ്ട്.”

“ആകട്ടെ, നന്നായി; രാത്രിശേഷം ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂടാം; രാവിലെ പടിവാതിൽ തുറന്നതിൽപിന്നെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം,” എന്നു പറഞ്ഞ് അതിഥിശാലയിലെ ഒരു അവർ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു മുറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു.

ഈ അതിഥിശാല അംഗരാജ്യത്തുള്ള ഭഗവൽ പുരത്തുനിന്നു വർ നാഴിക കിഴക്കു ഭാഗമായി കിടക്കുന്ന വിക്രമശിലയിലെ വിദ്യാലയവകയാണ്*. പരിച്ചതാമസിപ്പിക്കുവാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു രാത്രി സമയം അസൗകര്യമുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി ആശ്രമത്തിന്നു പുറത്ത് ഏല്പിട്ടുത്തിരിയ്ക്കുള്ള ഒരു ധർമ്മശാലയായിരുന്നു ഇത്. മൂന്നു പുറവും ഗംഗാനദിയാൽ

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal of January 1909. p. 7.

ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വചിത്രാലയ ഒരു കുന്നിൻമുകളിലാണു പണി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നിലും, അതിമുതൽ മുകൾവരെ കല്ലടകൾ പടുത്തു കെട്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഏതു സമയവും കയറിച്ചെല്ലുന്നതിന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നദിയിലേക്കു ചാഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഈ കുന്നിന്റെ വടക്കു ഭാഗം ചെങ്കുത്തായ പാറകളാൽ അത്യന്തം നിബിഡീകൃതമാകുന്നു. ഈ പാറകളിന്മേൽ അനേകം പുരാണദേവന്മാരുടേയും ദേവിമാരുടേയും മൂർത്തികൾ കൊത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണാം. അവയുടെ മുകളിലായി ഒരു ആൽവൃക്ഷവും, അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പുരാതന ശിവക്ഷേത്രവും, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു പാറകളുടെ ഉള്ളിൽക്കൂടി നദിയിലേക്കിറക്കിക്കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കരിങ്കൽക്കടവും ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കുപുറത്തായി കുന്നിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വലിയ ഗുഹയും, അതിന്റെ അകത്തു താമ്രികബുലമരത്തിൽപെട്ട താരാദേവി, അവലോകിതേശ്വരൻ, ജ്ഞാനബുദ്ധൻ തുടങ്ങിയ ചില ദേവതകളുടേയും, മഹാദേവന്റെയും കറെ വീഗ്രഹങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. ശ്രീകോവിലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള തിരുമിററത്തും ഇപ്രകാരം അനവധി വീഗ്രഹങ്ങളും, അവയിൽ ചിലതിന്മേൽ വൃ മുതൽ ൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരുതരം കുടിലലിപികളും കാണുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കുപുറം, ഒരു കാലം സിദ്ധേശ്വരന്മാർ തപസ്സു ചെയ്തിരുന്ന പലേ വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ആഃര ഏഴോ

ഇഹകളും അവിടെ കാണാം. അവയുടെയെല്ലാം പിൻഭാഗത്തു കുന്നിൻചെരിവുകളിൽ ഇപ്പോൾ ചിലർ കൃഷി ചെയ്തു താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അടുത്തുള്ള വളരെ സ്ഥലങ്ങൾ മുമ്പു വിക്രമശിലയിലെ വകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

മേൽപറഞ്ഞ അതിഥികൾ പ്രഭാതത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ്, പതിവുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും കഴിച്ച്, പടിവാതിൽക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ, കുമ്പളം പുതച്ച് ഒരു തരം തൊപ്പിയും ധരിച്ച ഒരു യുവാവു വാതിൽ തുറന്നു വന്ന്, “നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നു വരുന്നു? വഴിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ,” എന്നു കശലവും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഈ അതിഥികളിൽ നാഗശ്രീ (നാഗ്ചോ) എന്നാൽ തിബത്ത് രാജാവിന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരം ആ രാജ്യത്തു ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായി വിക്രമശിലയിലെ സർവാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഭീമങ്കരശ്രീജ്ഞാനാതീശനെ അവിടേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കൂടെയുള്ള മറ്റൊരാൾ നാഗശ്രീക്കു വഴികാണിച്ചു കൊടുപ്പാൻ ഒന്നിച്ചു വന്ന ആളായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ഇൻഡ്യക്കാർ തിബത്ത് രാജ്യം, തിബത്ത്ക്കാർ സന്ധ്യതദായം നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. നല്ലഭവത്തിൽനിന്നുതന്നെ അനേകം പണ്ഡിതന്മാർ തിബത്ത് രാജ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതായും തിബത്ത് രാജ്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നതായും നാം കണ്ടുവല്ലോ. നാഗശ്രീ വിക്രമശില

യിൽ വന്ന കാലത്തു ഗ്വാട്സൺ എന്ന പേരായി തിബത്ത് രാജ്യത്തുനിന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധഭിക്ഷു അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം സ്വ രാജ്യം വിട്ടുവന്നിട്ടു വളരെക്കാലമായി. ഈ ഭിക്ഷുവി ന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു പോകുവാനായിട്ടാണു രാവിലെ പട്ടിപ്പാതിൽ തുറന്നു വന്ന ആ യുവാവ് അതിഥികളോടു ചുണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തത്.

ഗ്വാട്സൺ അവിടത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല അറിവുള്ള ആളായിരുന്നതുകൊണ്ട്, തിബത്ത് രാജ്യത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകയാണെങ്കിൽ അതീശനെത്തന്നെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടെന്നും, എന്നാൽ അക്കാര്യം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു നാഗശ്രീ കുറെക്കാലമെങ്കിലും അവിടെ പഠിച്ചു താമസിക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നും അയാളോടുപദേശിച്ചു. അതനുസരിച്ചു നാഗശ്രീ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ആ ഭിക്ഷു അയാളെ അവിടത്തെ മഹാസ്ഥവീരനായ ശ്രീരത്നാകരന്റെ അടുക്കലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകയും, ആ തിബത്ത് യുവാവു ഗുരുഭക്ഷിണയായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന അര ഔൺസ്സു സ്വർണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്നു കാഴ്ചവെച്ചു നമസ്കരിച്ച് ഒരു വശത്തേക്കു മാറി നില്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ രത്നാകരൻ: “അല്ലയോ വത്സ! ഇവിടെ പഠിച്ചു താമസിക്കേണ്ടെന്നുള്ള നിന്റെ ഉദ്ദേശം എത്രയും പ്രശംസനീയംതന്നെ. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന്നു വേണ്ടിത്തന്നെ നിന്റെ ജീവിതം വിനിയോഗ

സർവാധ്യക്ഷൻ ദീപകര ശ്രീജ്ഞാനനും,
തിബത്യൻ വിദ്വാത്മിയും.

(ചിത്രകാരൻ: മണിഭൂഷണഗുപ്ത.)

ശിക്ഷവാൻ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി പ്രയത്നിക്കുക. ഗ്വാട്സന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാമെല്ലെപ്പിച്ചു നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാവാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര സഹായം ഞാനും ചെയ്തു തരാം,* എന്നു തൽക്കാലം അനുഗ്രഹിച്ചുയച്ചു.

ശ്രീരത്നാകരൻ വിക്രമശീലയിലെ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു. പദവികൊണ്ട് അതീശൻതന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്നു താഴെയായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതീശനായിരുന്നു അവിടത്തെ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം നോക്കിവന്നിരുന്നത്. നാഗശ്രീ അവിടെ ചെന്ന കാലത്തു് അതീശൻ് എതാണ്ട് അറുപതു വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്വാട്സൻ ഇദ്ദേഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായം ചെന്നിരുന്നു. ഇത്തരം പരോവൃദ്ധന്മാരും, ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാരുമടങ്ങിയ പണ്ഡിതപരിഷത്തായിരുന്നു അന്നു വിക്രമശീലാവിദ്യാലയത്തെ ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നത്. ഈ പഠനത്തിൽനിന്നു് അവിടത്തെ അദ്ധ്യാപകന്മാർ എങ്ങിനെയുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നും, അവിടെ പഠിക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ എപ്രകാരമാണു് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ.

൨.

വിക്രമശീലാ മഹാവിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രതീ

* Indian Pundits in the Land of Snow by Sri Sarat Chandra Das, pp. 58-59.

ജാപകൻ പാലരാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവായ ധർമ്മപാലനാകുന്നു. ക്രിസ്തു-ബുദ്ധമതം ഈ രാജാവിന്റെ ഉത്തരാർത്തിൽ അംഗ, വംഗ, മഗധ, പഞ്ചാല എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയായ് തീർന്ന ധർമ്മപാലൻ, അക്കാലത്തു വിക്രമശിലയിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി വേണ്ടുന്നത്ര ധനവും ധാന്യവും സംഭാവനചെയ്തു. അക്കാലത്തു് അവിടത്തെ സർവാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നതു ശ്രീബുദ്ധജ്ഞാനപാദൻ എന്നൊരു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റേയും ധർമ്മപാലന്റേയും ഉത്സാഹത്താൽ വിക്രമശില ക്രമേണ ഒരു മഹാവിദ്യാലയമായിത്തീർന്നു*.

ബുദ്ധജ്ഞാനപാദൻ ശ്രീസിംഹഭദ്രന്റെ പ്രധാനശിഷ്യനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി പഴയ തിബത്ത് പുസ്തകപ്പട്ടികകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. താരനാഥൻ എന്ന തിബത്ത് രാജ്യത്തിലെ ചരിത്രകാരൻ, അന്നു വിക്രമശിലയിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അതിന്റെ മതിൽക്കകത്തു് ആകെ ഗുഹ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചിലവു മുഴുവൻ രാജധാനിയിൽനി

* Proceedings of the A. S. B. of January 1909 pp. 1 to 13.

§ Indian Teachers of the Buddhist Universities, pp. 34-36.

ണായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നത്. ശ്രീബുദ്ധജ്ഞാന പാദൻ വിക്രമശിലയിലെ സർവാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നതിന്നു പുറമെ, ധർമ്മപാലന്റെ പുരോഹിതനുമായിരുന്നു.

പാലരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിക്രമശിലയിലെ മഹാവിദ്യാലയം ഏകദേശം നാനൂറു സംവത്സരക്കാലം നടന്നു വന്നു. ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും, തിബറ്റും, ബർമ്മ തുടങ്ങിയ ഭൂരിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും അവിടെ വിദ്യാത്മികർ വന്നു പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തു വിക്രമശില ഒരു പ്രധാന ബുദ്ധമതകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ബുദ്ധമതത്തിലെ മഹായാനശാഖയിൽപ്പെട്ട മാധ്യമികശാസ്ത്രങ്ങളും, യോഗചാരശാസ്ത്രങ്ങളും ആയിരുന്നു അവിടെ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ ശാഖയിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ ആചാര്യന്മാർ അക്കാലത്തു മറ്റൊരേതത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർ അവിടെവെച്ച് അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചതായിട്ടും അറിവുണ്ട്. മഹായാനശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു പുറമെ തർക്കം, വ്യാകരണം, വൈദ്യം, ജ്യോതിഷം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. വിക്രമശിലയിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കു തിബത്ത്ഭാഷയിലും നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ ഭാഷയും അവിടത്തെ വിദ്യാത്മികളിൽ ചിലർ അക്കാലത്തു പഠിച്ചിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം.

ആർ

ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

വിക്രമശിലയിൽ ആകെ ആറു മഹാവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവ ഓരോന്നിലും ഓരോ പ്രധാന വിഷയമാക്കിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും അറിയുന്നു. നാളന്ദയിലെ തോതനസരിച്ച്, അവിടെ ചേർന്നു പഠിക്കുവാനായി ചെന്നിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വഭാവത്തെയും സാമാന്യജ്ഞാനത്തെയും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതിന്നു ശേഷമേ അവരെ വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർത്തിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിനായി അവിടത്തെ ഓരോ മഹാവിദ്യാലയത്തിന്റേയും ഗോപുരപാദത്തിൽ ഓരോ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരായിരുന്നു അതതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മേലധ്യക്ഷന്മാർ. ഇവരെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരെന്നും, മന്ത്രവജ്രാചാര്യന്മാരെന്നും പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. കനകപാലൻ എന്ന പാലരാജാവിന്റെ കാലത്തു (ക്രിസ്തുവർഷം ൯൫൫ മുതൽ ൯൮൩ വരെ) വിക്രമശിലയിലെ പാദപണ്ഡിതന്മാർ:

മ-ാമത്തേതിൽ കാശ്മീരത്തിലെ രത്നവജ്രൻ,
ര-ാമത്തേതിൽ ഗൌഡദേശത്തിലെ ജ്ഞാനശ്രീമിത്രൻ,
ബ-ാമത്തേതിൽ രത്നാകരശാസ്ത്രി,
ഗ-ാമത്തേതിൽ വാരാണസിയിലെ വാജീശ്വരകീർത്തി,
ഓ-ാമത്തേതിൽ നരോപമൻ,
ഏ-ാമത്തേതിൽ പ്രജ്ഞാകരമതി,
എന്നിവരായിരുന്നു*. ഇവരുടേയും മറ്റുള്ള ആചാ

* History of Indian Logic p. 520.

യുന്മാരുടേയും ചിലവു മുഴുവൻ പാലരാജാക്കന്മാർക്കു
നെയായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നത്. താരനാഥ
ന്റെ ഏഴുതുളകളിൽനിന്ന്, ധർമ്മപാലന്റെ കാല
ത്തു് അവിടെ നൂറുറട്ടു മഹാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായി
രുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയാം.

നാളന്ദയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ, വിക്രമശില
യിലും വലിയ ഗ്രന്ഥശാലകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതി
ന്നു സംശയമില്ല. അക്കാലത്തെ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ മുഴുവൻ സംസ്കൃതഭാഷയിലായിരുന്നു രചിക്ക
പ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ തിബത്തുൻ രാജ്യത്തു ബുദ്ധ
മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിൽ, ആവക ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ പിന്നീടു തിബത്തുൻഭാഷയിലേക്കും ഭാഷാ
ന്തരപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. നാളന്ദയിൽനിന്നു ചീനാ
രാജ്യത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന അനേകം ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ ചീനാഭാഷയിലേക്കു ഭാഷപ്പെടുത്തിയതായി
നാം കണ്ടുവല്ലോ. ഇവയുടെയെല്ലാം പരിഭാഷകൾ
ഇപ്പോഴും ആ നാടുകാരുടെ കൈവശമുണ്ട്. അവർ
ഏഴുതിവെച്ചിരുന്ന പഴയ പുസ്തകപ്പട്ടികകളിൽനി
ന്ന് എത്ര സഹസ്രം സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു
അക്കാലത്തു് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നതെന്നു നമുക്കു്
ഏകദേശം തിട്ടപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കു
ബുദ്ധമതത്തോടും, മുഹമ്മദീയർക്കു ഹിന്ദുമതത്തോടും
ബുദ്ധമതത്തോടും ഉണ്ടായിത്തീർന്നു ഭേദം നിമിത്തം,
ഭരതരാജ്യം മുഴുവൻ കോലാഹലംകൊണ്ടിരുന്ന കാല
ത്തു്, യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതാഗ്രേസരന്മാർ കൂടി
ബോധാവിട്ടു് അന്യോന്യം കലഹിച്ചും, ഗ്രന്ഥശാലകൾ

ന്നു

ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

കുറിയെപ്പോലും* അനേകകാലത്തെ പരിശ്രമഫലം
നിട്ടയമായി നശിപ്പിച്ചുകൂട്ടത്തക്കവണ്ണം കേൾക്കുന്നത്
എത്രയും പരിശാപകരമായിരിക്കും!

൩.

ക്രിസ്തുപൂർവ്വം മറേറ്റ-ലാൺ നാഗശ്രീ (നാഗ്
ലോ) ദീപങ്കരശ്രീജ്ഞാനാതീശനെ തിബത്ത് രാ
ജ്യത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുപോകുവാനായി വിക്രമ
ശിലയിൽ വന്നെത്തിയതു്. അതാൾ മൂന്നു സംവ
ത്സരകാലം അവിടെത്തന്നെ മഹാസ്ഥപിരനായിരുന്ന ര
ത്താകരന്റെ കീഴിൽ മഹായാനശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു
താമസിച്ചു. മറേറ്റ-ൽ†, പലരുടേയും വിസമ്മത
ത്തോടുകൂടിയിരുന്ന എങ്കിലും, അതീശനോടുകൂടി
തിബത്ത് രാജ്യത്തേക്കുപോയി. അതീശൻ മറ്റു വ
ർഷത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചു്, ബുദ്ധമതപ്രചാര
ത്തിന്നു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ മറേറ്റ-ൽ,
തന്റെ ഹൈ-മത്തെ വയസ്സിൽ, തിബത്ത് രാജ്യ
ത്തുപെച്ചതന്നെ അദ്ദേഹം നിര്യാണത്തെ പ്രാപിച്ചു.
അവിടെയുള്ള ചർ ഇപ്പോഴും അതീശനെ ഒരു ബോ
ധിസത്വപനെപ്പോലെ വിചാരിച്ചു് ആരാധിച്ചുവരുന്നു
ഒട്ടു്. അതീശൻ സംസ്കൃതഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്നപോ
ലെ തിബത്ത്ഭാഷയിലും നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു.

* History of Indian Logic p. 516.

† History of Indian Logic p. 520.

§ Indian Teachers of the Buddhist Universities,
pp. 66-79.

ഇദ്ദേഹം രണ്ടു ഭാഷകളിലും കൂടി നൂറു ഗ്രന്ഥങ്ങളോളം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായിതാണ് കാണുന്നത്.

ശ്രീജ്ഞാനാതീശനെപ്പോലെ യോഗ്യന്മാരായ വേറേയും അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ വിക്രമശിലയിലുണ്ടായിരുന്നു. നാഗശ്രീ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ഒരിക്കൽ ഏകദേശം ൮൦൦൦ ജനങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു മഹായോഗം അവിടെ കൂടിയെന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അയാൾ ആദ്യമായി ദീപങ്കരശ്രീജ്ഞാനാതീശനെ കണ്ടതു്. ഈ യോഗം രാവിലെ ൮-മണിക്കാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നും, അതിലെ പ്രധാന അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രസിദ്ധ മഹാസ്ഥവീരനായ വിദ്യാകോകിലനായിരുന്നുവെന്നും നാഗശ്രീ പറയുന്നു. ഈ മഹായോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരാകുന്നതിന്നു് ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും, തിബറ്റ്, ബർമ്മ തുടങ്ങിയ ഭൂരിഭാഗം ഭൂമിയിൽനിന്നും ജനങ്ങൾ വന്നുചേർന്നിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർ കൂടി അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു് ചിലപ്പോൾ ഈ വക സദസ്സുകളെ അലങ്കരിക്ക പതിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നതു്*.

ധർമ്മപാലൻ രാജാവും, ശ്രീജ്ഞാനപാദൻ സർവാദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന കാലത്തു്, സിംഹഭദ്രൻ, പ്രഭാകരൻ, പൂണ്ണവൽനൻ, ബുദ്ധശാന്തി, പദ്മാകരഘോഷൻ എന്നിവർ വിക്രമശിലയിലെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നുവെന്നു താരതാമ്യം പറയുന്നു. അവിടെ

* Indian Pundits in the Land of Snow, p. 60.

നവ

ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

പഠിച്ച വിജയികളാവുന്നവർക്ക് “പണ്ഡിതർ” എന്ന ബിരുദമുദ്രയും, അടയാളമായി ഒരു തൊപ്പിയും നൽകിവന്നിരുന്നു. കാശ്മീരദേശത്തിലെ രത്നവർമ്മനും, വരേന്ദ്രദേശത്തിലെ ശ്രീജേതാരിയ്ക്കും തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ പണ്ഡിതമുദ്ര സിദ്ധിച്ചതായി അറിയുന്നു. വിക്രമശിലയിൽ ചിത്രമെഴുത്തിലും യോഗ്യന്മാരായവരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്, വിദ്യാലയത്തിലെ ചുമതലകളിൽ യോഗ്യന്മാരായ ആചാര്യന്മാരുടേയും മറ്റും ചിത്രങ്ങൾ എഴുതിക്കാണുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്താം.

വിക്രമശിലയിലെ ഒട്ടവിലത്തെ സർവാധ്യക്ഷൻ കാശ്മീരദേശത്തിലെ ശാക്യശ്രീപണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് മുഹമ്മദീയർ മഗധാ രാജ്യം ആക്രമിച്ച കൂട്ടത്തിൽ വിക്രമശിലയേയും കൊള്ളപ്പെട്ടത്. ഈ മഹാവിദ്യാലയത്തിന്റെ അധഃപതനത്തോടുകൂടി ഇൻഡ്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിനും വലിയ കോട്ടം തട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. അതിൽപിന്നെ, തിബറ്റ്, ചൈന, നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ ഭൂരാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡ്യയുടെ ബന്ധവും ക്രമേണ അസ്തമിച്ചു.

൪.

ക്രിസ്ത്വബ്ദം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണ് പാലരാജവംശത്തിൽനിന്നു വിക്രമശിലാവിദ്യാലയത്തിനടിക്കുല്പിതതന്നെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാൽ അതിന്നു മുമ്പ് ആ പ്രദേശം ആരുടെ

കൈവശമായിരുന്നുവെന്നറിഞ്ഞുകൂടുകിലും, അവിടെ ചില ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ജനങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അവിടെ തീർത്ഥയാത്ര പോയിരുന്നുവെന്നും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇൻഡ്യയെ സന്ദർശിച്ച ഹയൺസാങ്ങിന്റെ ഏഴിത്തുകളിൽ നിന്നറിയാം*. പക്ഷെ, ബുദ്ധമതാനുയായികളായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അധീനത്തിലായതിൽപിന്നെയാണു വിക്രമശിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നുചേരവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും, ജാതിയോ നിലയോ കൂടികണക്കാക്കാതെ ഭരദേശീയർക്കുപോലും വിദ്യാലയഭാരം തുറന്നുകൊടുത്തു തുടങ്ങിയതെന്നും സ്പഷ്ടമാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി, ഇൻഡ്യാരാജ്യവും തിബറ്റിന്റെ രാജ്യവും തമ്മിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറു സംവത്സര കാലം മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ബന്ധംകൊണ്ട് ഇൻഡ്യക്ക് അനവധി ഗുണങ്ങൾ സിലി ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചില ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞുകൂട. നാളന്ദാവിദ്യാലയത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനുള്ള പ്രധാനകാരണം, അന്യരാജ്യത്തു പോയി സ്ഥമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉത്സാഹത്തിൽ അവിടത്തെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ വിദ്യാലയകാര്യങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നുള്ളതാണെന്നു സംശയമില്ല. ആ വിദ്യാലയത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടങ്ങളിൽ വിക്രമശിലയിൽ

* Beal's Buddhist Records of the Western World, vol. II p 192.

ലെ പണ്ഡിതപരിഷത്തായിരുന്നു അതിനെ നിവ്വി
ത്തിക്കൊണ്ടു പോന്നത്. അപ്രകാരംതന്നെ, ദീപങ്ക
രശ്രീജ്ഞാനാതിശയൈപ്പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവി
നെ ഇൻഡ്യാരാജ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു
കാലത്തു്, ബുദ്ധമതപ്രചാരത്തിനായി അദ്ദേഹം വി
ദേശഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ
ണു വിക്രമശിലാവിദ്യാലയവും ക്രമേണ അധഃപതി
ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. ഇങ്ങനെ ചില ദോഷങ്ങൾ,
തിബത്ത് രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം നിമിത്തം
ഇൻഡ്യാക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിസ്ത
രിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിസ്തരിക്കുവഹിയാത്തതാണ്.

വിക്രമശിലാവിദ്യാലയമിരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു്
ഇപ്പോൾ ഒരാൽവൃക്ഷവും അതിന്റെ സമീപിച്ചു് ഒ
രു ശിവക്ഷേത്രവും ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതി
ടെയായി ചില ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ ചെന്നു പൂജ
അടിയന്തിരങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നതായി അറിയുന്നു.
ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു രണ്ടുനാഴിക തെക്കുപുറേയാ
യി കറൽഗോൺ (കോൽഗോൺ) എന്ന ഒരു ഗ്രാ
മമുണ്ട്. അതിന്റെ പേർ 'കലഹഗ്രാമം' എന്നാണി
രുന്നെന്നും, അവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ക്ഷേ
ത്രം പണ്ടു 'ഭുവ്വാസാഗ്രാമ'മായിരുന്നുവെന്നും ആ ഗ്രാ
മക്കാർ വിശ്വസിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ഇതും ഒരു കുന്നിൻമുക
ളിൽതന്നെയാണു പണിചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹയൺ സാങ്ങ് വിക്രമശി
ലയിലുള്ള ഗുഹകളെക്കുറിച്ചും, അവിടുത്തെ ആൽവു

ക്ഷത്തേയും ശിവപ്രതിഷ്ഠയേയും കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിൽ ആ സ്ഥലം പാലരാജവംശത്തിൽനിന്നു കൈവശപ്പെടുത്തിയതിന്നു ശേഷമാണ് അതിന്നു 'വിക്രമശീല' എന്ന പേർ സിദ്ധിച്ചതെന്നുവേണം വിചരിക്കാൻ. ചിലർ അതിനെ വിക്രമശീല എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേർ പാഥർഘാത എന്നാകുന്നു. ഏകദേശം ഒരു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പെ അതിനെ ശിലാസംഗമം എന്നായിരുന്നുവത്രെ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നത്. സംഗമം എന്നതു സംഘാരാമം എന്ന പദം ലോപിച്ചുണ്ടായതാണെന്നും, ശിലാസംഘാരാമം വിക്രമശിലാസംഘാരാമമാണെന്നും നന്ദലാൽഭേ എന്ന ലേഖകൻ പറയുന്നു*.

മഹൻവ-ലാണ ബക്തിയാർകിൽജി വിക്രമശീലയെ കൊള്ളപ്പെയ്ക്കതും, അവിടത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളേയും ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞതും. ആ പ്രദേശം കുഴിച്ചുനോക്കിയാൽ പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഇനിയും പക്ഷെ കണ്ടുകിട്ടിയേക്കാം.

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal of January 1909 p. 11.

ര്. ഓദന്തപുരിയും ജഗദ്രാജയും

ച.

മഗധാരാജ്യത്തിലും ബങ്കാളരാജ്യത്തിലും ഓരോ
 രോ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന വേറെ രണ്ടു മ
 ഹാവിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഓദന്തപുരിയും ജഗദ്രാജയും.
 ഇവയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവയോഗ്യമായ വല്ല അറിവും
 നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു ഒല്ലഭം ചില തിബ
 റ്റൻരേഖകളിൽനിന്നു മാത്രമാകുന്നു. പതിമൂന്നാം
 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ബുദ്ധമതശക്തി
 ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽനിന്നു തീരെ അന്യഛാനം ചെയ്ത
 തോടുകൂടി, ഈ വക പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച്
 ആരും ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാതെകളഞ്ഞു. ഓദന്തപുരിയും
 ഭേയും ജഗദ്രാജയുടേയും പേരുകളെങ്കിലും നമുക്കുനസ്സു
 രിക്കുവാനിടയായത് ഇവിടത്തെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
 ഒരുകാലത്തു ദൂരദേശീയരായ ചിലർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിര
 ന്ന ശുഷ്കാന്തിതന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നാം സ്നേ
 ഹപൂർവ്വം അവരോടു സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്.

നാളന്ദയേയോ വിക്രമശിലയേയോ അപേക്ഷി
 ച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, ഈ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എ
 ത്രയോ കുറച്ചുമാത്രമേ നമുക്കറിവാൻ സാധിച്ചിട്ടു
 ള്ളൂ. ഓദന്തപുരിയുടെ യഥാർത്ഥസ്ഥാനംതന്നെ എ
 വിടെയായിരുന്നുവെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട. അതു

മഗധരാജ്യത്തുള്ള പാടലിപുത്രനഗരത്തിന്നു സമീപമാണു പണ്ഡിതന്മാരുള്ളതിന്നുതന്നെ, പാലരാജവംശത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ അതൊരു വിശ്വവിദ്യാലയമായ് തീർന്നിരുന്നുവെന്നും ആണു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്*. അവിടെ ഹിന്ദുമതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരും പോയി പഠിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അവരുടെ വകയായി അവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാലയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അറിയുന്നുണ്ടു്. ക്രിസ്തുപൂർവ്വ ൧൧-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ അഭയകരഗുപ്തൻ (ഇദ്ദേഹം വിക്രമശിലയിലെ സിലമഹാപണ്ഡിതൻഎന്ന ബിരുദമുദ്രയോടുകൂടിയ ഒരുചാതുരനായിരുന്നു) മഗധദേശത്തിലെ മഹാസ്ഥവിരനായിരുന്ന കാലത്തു് ഓദന്തപുരിയിൽ ൧൦൦൦-വും, വിക്രമശിലയിൽ ൩൦൦൦-വും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. കനകപാലന്റെ കാലത്തു വിക്രമശിലയിലെ കിഴക്കെ ഗോപുരപാദത്തിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്ന രത്നാകരശാസ്ത്രി ഓദന്തപുരിയിൽവെച്ചാണു സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതെന്നറിയുന്നു†. ബങ്കാളരാജ്യത്തു ഛത്രപുരം എന്ന ദേശത്തിലെ പ്രഭാകരൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ ഓദന്തപുരിയിൽ കുറെ കാലം സർവ്വാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ചില തിബറ്റൻരേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്‡. ഇദ്ദേഹത്തിന്നു തിബറ്റൻഭാഷയിലും നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു.

* Indian Teachers of the Buddhist Universities, p. 157.

† History of Indian Logic. p. 342.

‡ Catalogue du Fond Tibetain, III. p. 484.

ഒരു കാലം നാളന്ദാ മഹാവിദ്യാലയത്തിലെ സ
ർവ്വോദ്യക്ഷനായിരുന്ന ശ്രീശാന്തരക്ഷിതൻ, തിബ
റ്റൻ രാജ്യത്തിലെ രാജാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം,
ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ൭൪൯-ൽ ആ രാജ്യത്തേക്കു പോയതാ
യി ഇതിന്നുമുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം അവിടെ
ഒരു വലിയ വിഹാരം പണിതുരീത്തുവെന്നും, ആ വി
ഹാരം അക്കാലത്തു് ദാദന്തപുരിയിലുണ്ടായിരുന്നതി
നെ ലക്ഷ്യമാക്കി പണിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും തിബ
റ്റൻ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. ഇൻഡ്യയിലെ കെ
ട്ടിടങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ചിത്രമെഴുത്തു്, കൊത്തുപണിതു
ടങ്ങിയ മറ്റു കലാവിദ്യകളേയും അവർ ഉൽകൃഷ്ട
ങ്ങളായി വിചാരിച്ചു സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതി
ന്നു് അനവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.

൨.

ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ൧൦൮൪ മുതൽ, ൧൧൩൦ വരെ ബ
ങ്കാളരാജ്യം വാണിരുന്ന രാമപാലൻ എന്ന രാജാവു്,
ഗംഗാതീരത്തിൽ രാമാവതി എന്നൊരു പുതിയ നഗ
രം നിർമ്മിച്ചു് അവിടെ നടത്തിവന്നിരുന്ന വേറെ ഒരു
മഹാവിദ്യാലയമായിരുന്നു ജഗദ്രവ. ഇതിന്റെ സ്ഥാ
പനത്തേക്കുറിച്ചു രാമപാലചരിതം എന്നൊരു ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു*. ഈ വി

* ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ ലേഖകനു കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി
ല്ല. മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ സതീശചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷണൻ ഇതു വാ
യിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (Vide History of Indian
Logic p 346 note)

ദ്വയാലയം ഏകദേശം ആറു സംവത്സരകാലം നടന്നുവന്നു. ൧൨൦൩-ൽ ഉണ്ടായ മുഹമ്മദാക്രമണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതും നശിച്ചുപോയത്. എങ്കിലും ഈ പുരുഷനിയ കാലത്തിനിടയിൽ ഈ വിദ്യാലയം വേണ്ടുവോളം അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നു ചില തിബറ്റൻ രേഖകളിൽ നിന്നറിയാവുന്നതാണ്.

വിഭൂതിചന്ദ്രൻ, ഭാനശീലൻ, ശുഭകരൻ, മോക്ഷാകരഗുപ്തൻ എന്നിവർ ഓരോകാലത്തു ജഗദ്രാജയിലെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു*. ഇവർ എല്ലാവരും തീബറ്റൻ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരുന്നവരും, അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുമാണ്. വിഭൂതിചന്ദ്രനും ഭാനശീലനും തിബറ്റൻ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിഭൂതിചന്ദ്രൻ ജഗദ്രാജയിലെ ഒട്ടചിലത്തെ പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുഹമ്മദീയർ വിക്രമശീലയെ ആക്രമിച്ച സമയം അവിടത്തെ സർവാഭ്യുഷണമായിരുന്ന ശാക്യത്രിഭുവൻ ജഗദ്രാജയിൽ വന്നു രക്ഷപ്രാപിച്ചതായും, ശത്രുക്കൾ ആ വിദ്യാലയവും ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വിഭൂതിചന്ദ്രനൊരു മിച്ച് അദ്ദേഹം തിബറ്റൻ രാജ്യത്തേക്കു പോയതായും അറിയുന്നു. വിഭൂതിചന്ദ്രൻ അഞ്ചോ ആറോ കൃതികളുടെ കർത്താവും, ഏകദേശം ഇരുപതു ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പരിഭാഷകനുമായിരുന്നുവെന്ന് ആ രാജ്യത്തി

* Indian Teachers of the Buddhist Universities. pp. 145-156.

നെന്ത ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ലെ പുസ്തകപ്പട്ടികകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ദാനശീലനം അത്ഭുതവതിലധികം സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിബറ്റൻഭാഷയിലേക്കു ഭാഷാപരിഭാഷയുണ്ടായി.

ശുഭകരനും, മോക്ഷാകരഗുപ്തനും തിബറ്റൻ രാജ്യത്തു പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ ആ ഭാഷയിൽ നല്ല പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു. വിശേഷിച്ച്, മോക്ഷാകരഗുപ്തൻ ഒരു നല്ല താക്കീതനും, തക്കഭാഷ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർതാവുമാകുന്നു. ഇവർ പുറമെ വേറെയും വളരെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരേയോ അവർ അനുസരിച്ചിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയേയോ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ന.

ബുദ്ധമതം ഇൻഡ്യയിൽ പ്രബലമായിരുന്ന കാലത്തു് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റൊരറ്റംവരെ അനവധി സത്യാസിമങ്ങളും സംഘാരാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാഹിയാൻ ഇൻഡ്യയെ സന്ദർശിച്ച സമയം ഉദ്യാനം, ഗാന്ധാരം, മദ്ധ്യദേശം, മഗധ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അനേകം സംഘാരാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഘാരാമങ്ങൾ, യോഗ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മതസംബന്ധമായും ആചാരസംബന്ധമായും മുഖ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാനാ

യി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപവനങ്ങളായിരുന്നു. സത്യാസിമന്ദിരം, ഉപാസകന്മാരും ശ്രമണേരന്മാരുമായ വിദ്വാന്മാർക്കു പഠിച്ചു താമസിക്കുവാനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ബങ്കാളരാജ്യത്തിൽ തെക്കെ സമുദ്രതീരത്തിലുള്ള താമ്രലിപ്തി എന്ന നഗരം നാളന്ദയെപ്പോലെ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നും, ഇറാൻസിങ്ങ് ചില സന്യസ്തഗ്രന്ഥങ്ങൾ പകർത്തിയെടുക്കുവാനായി അവിടെ കുറെ ദിവസം താമസിക്കുകയുണ്ടായി എന്നും അന്ധാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത്തരം മഹാസ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധഃപതനത്തോടുകൂടി നാമാവശേഷങ്ങളായി തീർന്നുവെന്നതിൽ ഒട്ടാ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനില്ല.

ബുദ്ധമതം ആയുർമതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു. ഇത് ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തു ജനിച്ചു, ഇൻഡ്യാരാജ്യത്തു വളർന്നു, ഏകദേശം ആയിരത്തൊഴ്ചത്തു സംവത്സരകാലം അവിടത്തന്നെ കുടിവെച്ചുപാർത്തു, ഒടുവിൽ ഇൻഡ്യാക്കാർ ആവശ്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞസമയം അന്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരു മതമാകുന്നു. ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിലായും, മലകളുടെ ചെരുവിലായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധഗയ, സാരനാഥം, രാജഗൃഹം, സാഞ്ചി, ബാർഹൂടം, പാടലിപുത്രം, വൈശാലി, തക്ഷശില, നാളന്ദ, ശ്രാവസ്തി, അജന്ത, സങ്കശ്യ തുടങ്ങി ഇൻഡ്യയുടെ

വെ

ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

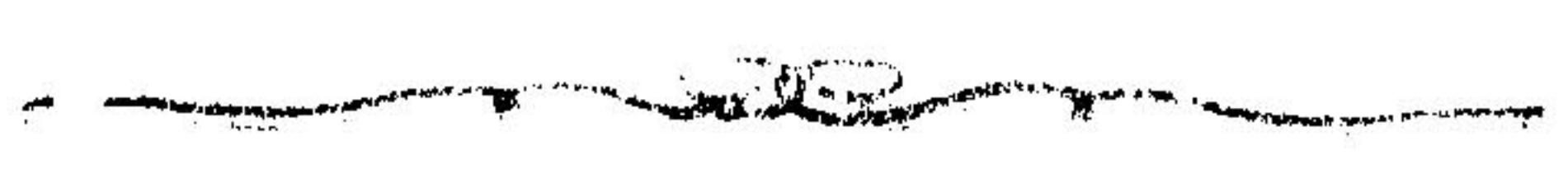
രഠം മുതൽ മറ്റേ അറവരെ കാണുന്ന പഴയ മഹാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരു കാലം ഈ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ബുദ്ധമതക്കാർ ചെയ്തിരുന്ന അനന്യാദൃശങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളുടെ മഹിമയെ വിളിച്ചുപറയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണു ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഭാരതഭൂമിയുടെ ധർമ്മസന്ദേശവും വഹിച്ചുകൊണ്ടു തിരുത്തുവതാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശാക്തീയമുനിയായും, അദ്ദേഹത്തോടു ഇൻഡ്രാക്കാർ ചെയ്ത തീക്ഷ്ണതയായ കടമയെയും കുറിച്ചു സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇവിടെ എടുത്തുചേർക്കുന്നത് അനുചിതമാവില്ലെന്നതന്നെ വിചാരിക്കുന്നു*:

“പുരാതനഭാരതത്തിലെ പുരുഷകേസരികളിൽ എല്ലാംകൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കുന്ന ബുദ്ധമുനിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഇൻഡ്യ വിസ്മരിച്ചുപോയി. തിബറ്റ്, ചൈന, കൊറിയ, ജാപ്പാൻ, ഇൻഡോചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊരു മഹാത്മാവിന്റെ പുണ്യനാമത്തെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, ഏതൊരു മഹാത്മാവിന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ചെററമ്മയായ ഭാരതഭൂമി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമമാത്രവുമായി അറിയുന്നില്ല. നേ

* “കൈരളി”-പുസ്തകം ൭, ലക്കം ൯. (ഫ്രാൻസ്-കന്നി)-
ഭാഗം ൨. ൫൭-൨. ൫൮.

പ്ലാളരാജ്യത്തിലെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി; സംസ്കൃതത്തിന്റെ സോദരിയായ പാലിഭാഷയിൽ സിംഹളഭീപിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ത്രിപിടശാസ്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലാതായി. ബ്രാഹ്മണമതം ഉയർന്നുവന്ന സമയം ബുദ്ധന്റെ നാമധേയത്തെ തീണ്ടൽപോലെ അകത്തിനിർത്തിയതിൽപിന്നെ, ആ പുണ്യാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലേങ്കിലും അനുസ്മരിക്കുവാൻ ഇൻഡ്യക്കിടവന്നിട്ടില്ല. ടിബറ്റൻ പ്ലാറ്റോ മുതൽ പെസഫിക് സമുദ്രതീരംവരെ അടിയറച്ചുകിടന്നിരുന്ന ബുദ്ധമതാവശിഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ശേഖരിച്ചുതരുവാൻ ചില യൂറോപ്യൻസഞ്ചാരികളും, മിഷനറിമാരും, പണ്ഡിതന്മാരും വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇൻഡ്യക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചറിവേണമെന്നുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ, ആ പുണ്യാത്മാവിനെക്കുറിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ ബഹുമാനിച്ചാക്കുന്നതുകണ്ട് ഒടുവിൽ ആശ്ചര്യഭരിതയായ ഭാരതഭൂമി, താൻതന്നെ ഒരുകാലം നിന്ദിച്ചവമാനിച്ചിരുന്ന സ്വന്തം പുത്രന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി”.

ഈ വാക്യങ്ങൾ വയോവൃദ്ധനും ജ്ഞാനവൃദ്ധനുമായ ഒരു ഹ്രസ്വപണ്ഡിതന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പുണ്യാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ഭാരതഭൂമിയുടെ ഹൃദയം അലിയാതിരുന്നെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ള!

3. വാരാണസി.

മ

പുരാതന ഇൻഡ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ വാരാണസിക്കുള്ള സ്ഥാനം ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. തക്ഷശില, നാളന്ദ, വിക്രമശില തുടങ്ങിയ മഹാവിദ്യാലയങ്ങൾ ഒരു കാലത്താരംഭിച്ച് മറ്റൊരു കാലത്താവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്നും സരസ്വതീദേവിയുടെ കേളീരംഗമാകുന്ന വാരാണസി ഭാരതചരിത്രത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതെന്നാണെന്നു പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും, ജൈനന്മാരുടേയും ബുദ്ധന്മാരുടേയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ നഗരത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം. വിശേഷിച്ച്, ജൈനമതപ്രതിഷ്ഠാപകനായ മഹാവിരൻ, ബുദ്ധമതപ്രതിഷ്ഠാപകനായ ഗൌതമമുനിയും മതപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും വാരാണസിയിൽ വെച്ചാകുന്നു. അക്കാലത്തുകൂടി അതു വിദഗ്ദ്ധജനങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കേതമായിരുന്നുവെന്നതിന്ന് ഇതിലും വലുതായി വേറൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ആവശ്യമില്ല.

ക്രി. മു. ഒൻ-ൽ പാടലിപുത്രത്തിൽനിന്ന് അല്പം വടക്കുഭാഗമായിരിക്കുന്ന വൈശാലി എന്ന ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭുക്കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ ഐഹികവിരക്തനായി തപശ്ചര്യ

യെ അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്നിരുന്ന് ഒരു മഹാപുരുഷനായി
 രുന്ന മഹാവിരൻ. അജാതശത്ര രാജാവായിരുന്ന കാ
 ലത്തു് ഇദ്ദേഹം മഗധരാജ്യത്തിൽ ജൈനമതവും പ്ര
 സംഗിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്നതായി അറിയുന്നു. ജൈ
 നമതം വാരാണസിൽ വളരെക്കാലം പ്രചരിച്ചു
 കൊണ്ടിരുന്നു; എന്നുതന്നെയല്ല അതിന്റെ അവശി
 ഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണു
 ന്നതുമാകുന്നു. മഹാവിരന്റെ കാലത്തിന്നു് ഒരായിരം
 സംവത്സരങ്ങൾക്കുശേഷവും അവിടെ അനവധി
 ജൈനപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി ഹയൺസാ
 ങ്ഗിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നു. അവരുടെ വക
 അനവധി പാഠശാലകളും വാരാണസിൽ ഉണ്ടാ
 യിരുന്നതായിട്ടാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

‘വരണാ’ എന്നും ‘അസി’ എന്നും രണ്ടു ചെറു
 നദികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഗംഗയുടെ ഇടത്തുഭാഗമായി
 ഏകദേശം മൂന്നു നാഴിക നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂ
 ഭാഗത്തിന്നാണു് ഇപ്പോൾ വാരാണസി എന്നു പറയു
 ന്നതു്. വരണാനദിയുടെ വടക്കുകിഴക്കായി നാലോ
 അഞ്ചോ നാഴിക അകലെ സാരനാഥം എന്ന ഒരു
 സ്ഥലമുണ്ടു്. അതിന്റെ മുഴുവൻപേർ ‘സാരംഗനാ
 ഥം’ എന്നായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചാണു ഗൌത
 മമുനി മതപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതു്. അക്കാലത്തു്
 ആ ദിക്കിൽ യോഗ്യന്മാരായ അനേകം പണ്ഡിതന്മാ
 ളും തപസ്വിജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ബുദ്ധമ
 തഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. അതിൽപിന്നെ അ

വിടെ പണിചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സത്യാസിമങ്ങളേയും പഴയ സൂപ്പങ്ങളേയും മറ്റും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാം. പണ്ടു സാരനാഥവും വാരാണസിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു വാസ്തവമായിരിക്കണം.

ഗൗതമമുനിയുടെ കാലത്തു വാരാണസിയും അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളും കോസലരാജാവിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നു ചരിത്രം പറയുന്നു. അതിന്നുമുമ്പു കാശി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരുന്നുവെന്നും, വാരാണസി അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്നും ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണങ്ങളിൽനിന്നും, ജാതകകഥകളിൽനിന്നും അറിയാം. അംഗ, മഗധ, കരു, പഞ്ചാല, കോസല, ചേടി, ഗാന്ധാര എന്നീ രാജവംശങ്ങളെപ്പോലെ, കാശിയും ഒരു ഹിന്ദുരാജവംശത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജൈനന്മാരുടേയും ബുദ്ധന്മാരുടേയും ആവിർഭാവത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ വാരാണസി ഹൈന്ദവമതത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാൻ ധാരാളം വഴിയുണ്ട്.

ഒരേ സമയത്തു് ഒന്നിലധികം മതങ്ങളെ മാറോടണച്ചു ചരിപാലിച്ചുവന്നിരുന്ന “വാരാണസി ഇൻഡ്യയുടെ ഹൃദയമാണെന്നും, മതത്തിന്റെ മമ്മമാണെന്നും” മറ്റും പറയുന്നത് ഒട്ടും അതിശയോക്തിയല്ല. ബുദ്ധമതക്കാരും, ജൈനാചാര്യന്മാരും, ഹിന്ദുപണ്ഡിതന്മാരും ഏകദേശം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതാബ്ദത്തിലധികംകാലം ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞുപോന്നു

തു വാരാണസിയിലായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലെതന്നെ, ബുദ്ധന്മാരും ജൈനന്മാരും ഇന്നും വാരാണസിയെ ഒരു പുണ്യതീർത്ഥമായി വിചാരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പുരാതന ഹിന്ദുതത്വചാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസവും ഇപ്പോഴും നശിക്കാതെ നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതു വാരാണസിയിൽ മാത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞേ തീരൂ.

൨.

സാരനാഥത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ സാരാഗനാഥത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയെക്കുറിച്ചു ന്യഗ്രോധമുഗജാതകത്തിൽ (ജാതകകഥ, ൧൨) ഒരു കഥ കാണുന്നുണ്ട്. പണ്ടു ബ്രഹ്മദത്തൻ വാരാണസിയിൽ രാജാവായി വാണിരുന്നകാലത്തു്, അടുത്തുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ ബോധിസതപൻ ന്യഗ്രോധമുഗം എന്ന പേരോടുകൂടി മാനുകളുടെ രാജാവായി ജനിച്ചു. അക്കാലങ്ങളിൽ കാശിരാജാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനായി ഓരോ ദിവസവും അനവധി മാനുകളെ കൊന്നുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ന്യഗ്രോധമുഗത്തിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം, മേലാൽ ഒന്നിലധികം മൃഗങ്ങളെ ഒരുദിവസത്തിൽ കൊന്നുകൂടുന്നു രാജാവു് അജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരുദിവസം ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻപേടയാണു രാജഭോജ്യമായി നില്ക്കേണ്ടിവന്നതു്. രണ്ടു ജീവനെ ഒരുമിച്ചു നശിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള അവളുടെ സങ്കടത്തെ അവൾ മൃഗരാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ഈ മാൻപേടയുടെ കഷ്ടാവസ്ഥയിൽ അനുകമ്പ തോന്നു

കുറുപ്പ് ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

കുറുപ്പ്, ന്യൂഗ്രോഡമുഗംതന്നെ അന്നു സ്വന്തം ജീവനെ രാജാവിന്നു ബലികഴിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി, വെങ്കുപ്പുകാരന്റെ സമീപത്തു വെന്ന് തന്നെ കൊല്ലുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാശിരാജാവ് ഈ മൃഗരാജാവിന്റെ ത്യാഗബുദ്ധി കണ്ട് അതിശയിച്ച്, മേലാൽ തന്റെ ആഹാരത്തിനായി ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലരുതെന്നാജ്ഞാപിച്ച്, ന്യൂഗ്രോഡമുഗത്തെ വിട്ടയച്ചു. പിന്നീട് ഈ സാരംഗങ്ങൾ നിർമ്മം വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു സാരംഗനാഥം. ഇപ്പോൾ അതിനെ സാരനാഥം എന്നു പറയുന്നു. വളരെക്കാലം അതു യോഗ്യന്മാരായ മുനീശ്വരന്മാരുടെ തപോവനവും, വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ സങ്കേതവുമായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചായിരുന്നു ഗൗതമമുനി ആദ്യമായി മനുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

സാരനാഥത്തിൽ ഒരിടത്തു് ഒരു പഴയ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മാൻ ശിവൻ പ്രിയമായ ഒരു ജീവിയായതുകൊണ്ടാണു് ആ സ്ഥലത്തിന്നു സാരനാഥം എന്ന പേരുണ്ടായതെന്നു ചിലർ വ്യവഹരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പഴയ പാലിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സാരനാഥത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു “മിഗദായ” (മൃഗഭാവ)* എന്ന പദം ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നതുകൊണ്ടും, അവിടത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അത്രവളരെ പഴക്കമുള്ളവയല്ലാ

അതുകൊണ്ടും ഈ വ്യവഹാരം അത്ര സാധുവാകുന്നതല്ല.

സാരനാഥം ആദ്യം ഒരു വിശിഷ്ടതപോവനവും, അനവധി വിഭജനങ്ങളുടെ നിവാസഭൂമിയും അജിതനരവനം പറഞ്ഞുവല്ലോ. അശോകചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തും അതിൽപിന്നെയും അവിടെ പണി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന വളരെ സത്യാസിമങ്ങളുടേയും, സ്തൂപങ്ങളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധന്റെ അനവധി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു പുറമെ, ഹിന്ദുദേവതകളുടേയും ജൈനമതാചാര്യന്മാരുടേയും, കല്ലുകൊണ്ടും മണ്ണുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പഴയ രൂപങ്ങളും അവിടെനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബുദ്ധമതശക്തിയാണ് അവിടെ അധികകാലം പ്രബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നു സാരനാഥം സന്ദർശിക്കുവാനിടവരുമ്പോൾ എടുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും.

ക്രിസ്തുവും സുന്ദരം-ൽ, ഹുയൺസാങ്ങ് നാളന്തിലേക്കു പോകുന്നവഴി വാരാണസിയിൽ വരികയുണ്ടായി. അന്ന് അവിടെ (സാരനാഥത്തിൽ) മൂപ്പതു സംഘാരാമങ്ങളും ൩൦൦൦ സത്യാസിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ അധികാരവും അവിടത്തെ സത്യാസിമങ്ങളിൽ പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. ഭൂമി ഫലപ്രദവും, കാലാവസ്ഥ സുഖവാസയോഗ്യവുമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ബുദ്ധന്മാ

വന്നു ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

രും, ഹിന്ദുക്കളും, ജൈനരും അവിടെ വന്നുചേർന്നിരുന്നു. അക്കാലത്തു് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധമതക്കാർ ഹീനയാനശാഖയിൽ പെട്ടവരായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹുയൺസാങ്ങു് അവിടംവിട്ടു നാളന്ദയിൽ പോയി പഠിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതു്.

ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ൧൧൯൩-ൽ കുട്ടുബുഡീൻ എന്ന മുഹമ്മദുനേതാവു വാരാണസിയെ ആക്രമിച്ചു സമയം, സാരനാഥത്തേയും കൊള്ളിച്ചെയ്തു. അതുവരേയും ആ പ്രദേശം ഒരു ബുദ്ധമതകേന്ദ്രമായിത്തന്നെയായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നതു്. എന്നാൽ നാളന്ദയിലും വിക്രമശിലയിലും മഹായാനശാഖക്കാരുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി, ഹുയൺസാങ്ങിന്റെ കാലം മുതൽക്കുതന്നെ ഹീനയാനശാഖയിൽപെട്ട സാരനാഥത്തിലെ സത്യാസിമാരുടെ ശക്തിയും ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. വിശേഷിച്ചു്, ഗുപ്തരാജവംശത്തിന്റെ കീഴിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന ബ്രാഹ്മണശക്തിയും സാരനാഥത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിന്നു ധാരാളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

൩.

ബുദ്ധമതസാഹിത്യത്തിൽപെട്ട ജാതകകഥകളിൽതന്നെ വാരാണസി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പുരാതനവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നതായി പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ടു്. അക്കാലത്തു തക്ഷശില കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ പ്രധാന നഗരം വാരാണസിയായിരുന്നു. എ

പ്ലാവകം അനവധി നാഴിക അകലെ കിടക്കുന്ന തക്ഷശിലയിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസപരിപൂർത്തിയായി തക്ഷശിലയിൽ പോയി മടങ്ങിവന്നിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വന്തം പാഠശാലകളെപ്പറ്റി അപരപരം അഭ്യസിച്ച വിദ്യകളെ മറുത്തു വെക്കു പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുക പരിവായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കീഴിൽ നാനൂറും അഞ്ഞൂറും വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒന്നിലധികം കലാശാലകൾ അക്കലത്തു വാരാണസിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണു ജാതകകഥകളിൽ കാണുന്നത്. കാശിരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാർ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസപരിപൂർത്തിയായി തക്ഷശിലയിൽ പോയിരുന്നുവെന്നു മുമ്പാരു സന്ദർഭത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തക്ഷശിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ,—പക്ഷെ അതിലും പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ—സർവ്വകലാശാലകൾ വാരാണസിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വരുമ്പോൾ ഒട്ടും ആശ്ചര്യമല്ല.

ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തക്ഷശിലയിൽ പോയി മൂന്നു വേദങ്ങളും ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ചതിനുശേഷം, വാരാണസിയിൽ വന്ന് ഒരു വേദപാഠശാല ഏല്പിട്ടുത്തിയതായി 'കോശിയജാതക'ത്തിൽ (കഥ ൧൩൦) കാണുന്നു. വേറെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അഞ്ഞൂറു വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു കലാശാലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകനായിരുന്നുവെന്നു കൊണ്ടു ജോചി

ചെയ്തതായി ഭാരജാനജാതകത്തിൽ (കഥ നൂറ്) കാണുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്തുകൂടി അവിടത്തെ വിദ്യാത്മികരെ സൗജന്യമായിട്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിച്ചിരുന്നത്. തക്ഷശിലയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോലെ ആയുർവിദ്യയും, ആയുധവിദ്യയും വാരാണസിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വേദങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്ര പ്രാമാണ്യം മറ്റൊരു വിഷയത്തിനും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഹയൺസാങ്ങ് വാരാണസിയിലെ സന്ദർശിച്ചതുകൂടി സ്തംഭം നന്നാക്കുന്ന മുഹൂർത്തമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ബുദ്ധമതത്തേക്കാളും ജൈനമതത്തേക്കാളും ഹിന്ദുമതത്തിനു പ്രാബല്യം കൂടിവന്നിരുന്നതായിട്ടാണറിയുന്നത്*. വിശേഷിച്ച്, അന്നവിടെ അനവധി ഭേദവ്യതിഷ്ഠകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ജനങ്ങൾ ഭിന്നമതചാരങ്ങളോടു കൂടിയവരായിരുന്നുവെന്നും ഹയൺസാങ്ങ് പറയുന്നു. അക്കാലത്തു വാരാണസിയിൽ മാത്രമായി ഇരുപതു വലിയ ഭേദക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. ജനങ്ങളിൽ ചിലർ ജൈനമതത്തിൽപ്പെട്ട നിർഗ്രന്ഥന്മാരും, മറ്റവർ ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ട പാണ്ഡുപരന്മാരുമായിരുന്നു. ഭസ്മവും പൂശി, ജടയും ധരിച്ച്, തപശ്ചന്ദ്രയെ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരുതരം ശൈവമതക്കാരത്രെ പാണ്ഡുപരന്മാർ. അന്നു വാരാണസിയിൽ ഏകദേശം പൊക്കത്തിൽ ചെമ്പുകൊണ്ടു

* Beal's Buddhist Records of the Western World. Vol. II, pp. 44-45.

ണ്ടാക്കിയ ഒരു മഹേശ്വരബിംബം കണ്ടതായി ഈ യൗവനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ അധികവും വേദശാസ്ത്രാഭ്യസനത്തിൽ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടിയവരായിരുന്നു.

ര്.

ഇൻഡ്യയിലെ രണ്ടു പ്രധാനമതപ്രതിഷ്ഠാപകന്മാരായ മഹാവിനയം ഗൗതമമുനിയും വാരാണസിയിൽ വെച്ചാണ് മതപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുവെല്ലാം. അതുപോലെ ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ട പ്രധാന മതാചാര്യന്മാരും വളരെക്കാലം വാരാണസിയിൽ താമസിച്ചു പലർക്കും ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തുവന്നിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ, ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യൻ, വല്ലഭാചാര്യർ, തുളസീദാസ് തുടങ്ങിയ മഹാപുരുഷന്മാർ ഒന്നിലധികം തവണ വാരാണസിയെ സന്ദർശിച്ച് അവിടത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വേദാന്തവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിവന്നിരുന്നതിന്നു പുറമെ, അനവധി ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേദവേദാംഗശാസ്ത്രസാരോപദേശങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടു ജീവിതസാഫല്യം നേടിയിരുന്നു.

ഈ കാലങ്ങളിൽ വാരാണസിയിൽ പോയി വിജയം നേടിയപ്പോൾ സർവ്വജ്ഞാനമെന്നു ലോകം സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ള ധ്യാനമുള്ളതിന്നു, “അചൈതന്യവൈജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീ സർവ്വജ്ഞാപീഠം കയറിയ” ആചാര്യസ്വാമികളെപ്പോലെയുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾതന്നെ ഉത്തമദ്രഷ്ടാന്തങ്ങളാകുന്നു.

ആചാര്യസ്വാമികൾക്കു ശേഷവും വളരെക്കാലം വാരാണസി വൈദികമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിത്തന്നെ നിലനിന്നു വന്നു. ൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യൻ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വാരാണസിയെ സന്ദർശിച്ചതായും, വൈഷ്ണവമതത്തെക്കുറിച്ച് അവിടത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തുവന്നതായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രസിദ്ധകവിയും, വിഷ്ണുകേതനുമായ തുളസീദാസൻ ൧൭-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണു ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ഇദ്ദേഹവും വളരെ കാലം വാരാണസിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്.

ക്രിസ്തുമതം ൧൮൧൭-ൽ ഏറ്റത്ത ഒരു കണക്കു പ്രകാരം, അന്നു വാരാണസിയിൽ ആകെ നാല്പത്തെട്ടുപ്രാചകന്മാർ വൺമ വിദ്യാർത്ഥികളെ വേദാഭ്യയനം ചെയ്യിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നും, പതിനേഴാചാര്യന്മാർ ൨൧൮ വിദ്യാർത്ഥികളെ വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നും കാണുന്നു*. അക്കാലത്തു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോലെ വലിയ പാഠശാലകൾ ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതാതാചാര്യന്മാർ അഞ്ചോ പത്തോ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വഗൃഹങ്ങളിലോ മറ്റോ വെച്ച് അഭ്യയനം ചെയ്യിച്ചുവന്നിരുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും നശിക്കാതെ നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ട്.

* Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. II; p. 468.

വാരാണസിയിൽ സരസ്വതീഭണ്ഡാഗാരം എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഇപ്പോൾ ൨൫,൦൦൦-ത്തിലധികം സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. ഇവ മിക്കതും കാശിരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നും, വാരാണസിയിലുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുഹങ്ങളിൽനിന്നും ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഈ ഭണ്ഡാഗാരത്തെ ഈ പുരാണപുരിയുടെ പൂർവ്വമുഖിയെ ധാരാളം വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. വിശേഷിച്ചു സാരനാഥത്തിൽനിന്നു കഴിച്ചുകിട്ടിയിട്ടുള്ള അനവധി അപൂർവ്വവൃത്തങ്ങൾ, ഒരുക്കാലത്തു് അവിടെ ബുദ്ധമതത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രചാരത്തേയും പ്രാബല്യത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാരാണസിയെ സന്ദർശിക്കുവാനിടവരുന്നവർ ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും പോയി ദർശിക്കുന്നതു് “വിശ്വനാഥ”ദർശനം പോലെതന്നെ പാവനമായിട്ടാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

ന. മിഥിലയും നവദീപും.

൧.

മിഥില വളരെ പുരാതനമായ ഒരു നഗരിയു
ണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചു ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇതിഹാസങ്ങ
ളിലും, ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിവരിച്ചുകാണുന്നു
ണ്ടു്. ജനകൻ രാജ്യഭാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാല
ത്തു മിഥില വിഭേഹരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി
രുന്നു. മിഥിലാനഗരത്തിൽനിന്നു വിദ്യാന്ധികൾ ത
ക്ഷശിലയിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നതായി ജാതകക
ഥകളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും വാരാണസിയിൽ
പ്പോലേയോ, തക്ഷശിലയിൽപ്പോലേയോ അക്കാല
ത്തു് അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നതായിട്ടു
റിയുന്നില്ല.

എന്നാൽ, വിക്രമശിലാവിദ്യാലയത്തിന്റെ അ
വസാനകാലം മുതൽ ഏകദേശം നാണ്ടുരസംവത്സര
ത്തോളം അവിടെ യോഗ്യന്മാരായ മില പണ്ഡിത
ന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായും, അവരുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ
ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുകൊ
ണ്ടിരുന്ന വിദ്യാന്ധികൾക്കു പഠിക്കുവാൻ വേണ്ട ഏ
ല്പാടുകൾ ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്നതായും അറിയുന്നു.

മിഥിലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിര
ുന്ന പ്രധാനവിഷയം ന്യായശാസ്ത്രമായിരുന്നു. വ്യാക

രണം, വേദാന്തം തുടങ്ങിയ മറ്റും വിഷയങ്ങളും അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നുവെങ്കിലും, ന്യായശാസ്ത്രത്തിൽ മിഥിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ വ്യക്തമായ പണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്ത് ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റൊരേതരം ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികവും ന്യായശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്നത്.

ഗംഗേശൻ, ഗ്രഹേശ്വരൻ, ജഗദരൻ, വിദ്യാപതി, ശങ്കരമിത്രൻ* തുടങ്ങിയ ന്യായശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരുക്കാലം മിഥിലാനഗരത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന മൂഢാരണങ്ങളായിരുന്നു. ജഗദരൻ ഗീതോപനിഷത്ത്, ദേവീമാഹാത്മ്യം, ഗീതാഗോവിന്ദം, മാലതീമാധവം തുടങ്ങിയ കൃതികൾക്കു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിന്നുപുറമെ, രസികസർവ്വസ്വം, സഗീതസർവ്വസ്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതായും അറിയുന്നു. വിദ്യാപതി വൈശേഷികദർശനത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായദർശനത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

വാചസ്പതിമിത്രൻ അവിടത്തെ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ന്യായസൂത്രാധാരം, ഖണ്ഡനഖണ്ഡാധാരം, അനമാനഖണ്ഡസീകാ, നീതിചിന്താമണി എന്നിവയുടെ കർത്താവായെന്നും ഇവരെല്ലാം ചില വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർക്കു മിഥിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടറിവുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ എഴു

* History of Indian Logic. p. 522.

൯൪

ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

തിയിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിവരമില്ല.

ഏകദേശം ൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനംവരെ, മിഥില നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നുതന്നെയാണു വീചാരികേണ്ടതു്. ഉത്തരഇൻഡ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ പോയി പഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം നടത്തിവന്നിരുന്ന “ശലാകാപരീക്ഷ” എന്നൊരു പരീക്ഷയിൽ വിജയികളായവരെ മാത്രമേ പണ്ഡിതന്മാരായി ഗണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ തറച്ചിട്ടുള്ള സൂചി അതിന്റെ അഗ്രംകൊണ്ടു് ഒടുവിൽ തുളച്ചിട്ടുള്ള ഓലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ വിവരിക്കുവാണു “ശലാകാപരീക്ഷ”എന്നു മഹാമഹോപാധ്യായൻ സതീശചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷണൻ പറയുന്നു. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നില ഏതൊരുപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് ഉഛരിക്കാം.

൨.

വിക്രമശീല, ഓദന്തപുരി തുടങ്ങിയ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു നാശം സംഭവിച്ചതോടുകൂടി, ബങ്കാളത്തിൽ ഫിത്തുമതത്തിന്നുണ്ടായ ഉണച്ചുയുടെ ഫലമായി പൊട്ടിത്തഴച്ചുവന്ന മറെറാരു കല്പദ്രുമമാണു നവദീപം. ഇതിന്റെ ശാഖകൾ ബങ്കാളരാജ്യം മുഴുവൻ പടന്ന് വ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന്നു് അവിടുത്തെ ചരിത്രംതന്നെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണു്. കാളിഘട്ടത്തിൽനിന്നു് ഏകദേശം ൭൦ നാഴിക വടക്കുഭാഗമാ

യി, ജലാംഗീനദി ഭാഗീരഥിയുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നവദീപം, പണ്ടു ഗംഗാതീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സപ്തഗ്രാമവുമായി കളവടം നടത്തിവന്നിരുന്നതായിട്ടാണറിയുന്നത്. നവദീപിന്റെ അല്പം കിഴക്കുപുറമായി സുവർണ്ണവിഹാരം എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെ ചില ബുദ്ധമതാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നതന്നെല്ല, ബുദ്ധമതാനുയായികളായിരുന്ന പാലരാജാക്കന്മാർ അവിടെ പോയി താമസിച്ചുവന്നിരുന്നതായും ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഫുഫു-ൽ ഗൌഡഭഗവതരിലെ രാജാവായ ലക്ഷ്മണസേനൻ നവദീപിൽ ഭാഗീരഥിയോടു തൊട്ട് ഒരു രാജധാനി പണിതു് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതുവരെ ആ പുരാണഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ലക്ഷ്മണസേനൻ ഒരു രാജാവായിരുന്നതിന്നു പുറമേ, നല്ലൊരു പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. ഫലായുധൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണനെയാണ് ഇദ്ദേഹം മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചിരുന്നത്. ഫലായുധൻ ബ്രാഹ്മണസർവ്വസ്വം, സ്മൃതിസർവ്വസ്വം, മീമാംസാസർവ്വസ്വം, ന്യായസർവ്വസ്വം എന്നിവയുടെ കർത്താവെന്നു, ലക്ഷ്മണസേനന്റെ രാജസഭസ്സിൽ യോഗ്യനായ വേറേയും അനവധി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടറിയുന്നുണ്ട്. പശുപതിപലതി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ പശുപതിയും, സ്മൃതിവിവേകമെന്ന ഗ്ര

൯൬

ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

സ്ഥലത്തിന്റെ കർത്താവായ ശുദ്ധപാണിയും, പമ്പനദി
തണിന്റെ കർത്താവായ ഭ്രോതിയും, വിശേഷിച്ചു
ഗീതാഗോവിന്ദത്തിന്റെ കർത്താവായ സാക്ഷാൽ ജ
യദേവനും ലക്ഷ്മണസേനന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ജീ
വിച്ചിരുന്നത്*.

ഏകദേശം ൧൨-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ൧൮-ാം
നൂറ്റാണ്ടുവരെ മുഹമ്മദിയർ ബങ്കാളരാജ്യം വാണിര
ുന്നവെങ്കിലും, അക്കാലത്തൊന്നും നവദീപിന്റെ മ
ഹിമക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിഥിലയെ
പ്പോലെ നവദീപം ന്യായദർശനത്തിനായിരുന്നു കീ
ർത്തിപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, വേദങ്ങളും, വൈ
ദ്യം, വ്യാകരണം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം തുടങ്ങി
യ ശാസ്ത്രങ്ങളും അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠി
പ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. നവദീപം ഇപ്പോഴും ബങ്കാളത്തി
ലെ ഒരു പ്രധാന (സംസ്കൃത) വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമാ
ണെന്നുതന്നെവേണം പറയാൻ.

നവദീപിലെ പാഠശാലകൾക്ക് 'ഭാരം' അ
ല്ലെങ്കിൽ 'ചതുഷ്ഠാരി' എന്നായിരുന്നു പേർപറഞ്ഞു
വന്നിരുന്നത്. നാട്ടുപുറങ്ങളിലെ പഴയ പള്ളിശ്രീമ
ന്മാരുപോലെ മൺപുരം ഓലപ്പുരയുമല്ലാതെ, അ
വിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമ
സിക്കുന്നതിനു വേറെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും താമസിക്കുന്നതി

* History of Indian Logic, p. 524.

ന്ന് ഓരോ ചെറിയമുറി ഒഴിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. അതിൽ അയാൾക്കു കിടക്കുന്നതിന്ന് ഒരു പായയും, വെള്ളമെടുക്കുന്നതിന്ന് ഒരു ചിച്ചുളമോന്തയും, പഠിക്കുന്നതിന്നു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുമെല്ലാംതെ വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. തക്കശിലയിലും നാളന്തയിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാത്മികളെപ്പോലെതന്നെ ഇവരുടേയും ജീവിതം എത്രയോ ലഘുവായിരുന്നു.

നവദീപിൽ പഠിക്കുവാൻ ചെന്നിരുന്ന വിദ്യാത്മികൾ എട്ടോ പത്തോ സംവത്സരക്കാലം ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തു പഠിച്ചു താമസിക്കേണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. വിദ്യാഭ്യാസം തീരെ സൗജന്യമായിരുന്നു എന്നതെന്നെയല്ല, വിദ്യാത്മികൾക്ക് ഉണ്ണുവാനും ഉടുക്കുവാനുംകൂടി അതാതാശ്രമങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെയായിരുന്നു കൊടുത്തുവന്നിരുന്നത്. ബങ്കാളത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും, കച്ചവടക്കാരും, മറ്റു ധനികന്മാരും ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കു ധാരാളം സഹായിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു വളരെക്കാലം അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ വീഴ്ചകൂടാതെ നടന്നുവന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നൂററിരുപതോ പാഠശാലകളും, ഓരോ പാഠശാലയിൽ ഇരുപതു മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചുവരെ വിദ്യാത്മികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്*.

* എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കഷ്ടിച്ചു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പാഠശാലകളും, ഓരോന്നിൽ നാലോ അഞ്ചോ വിദ്യാത്മികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നു് അറിയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴും സൗജന്യമാണ്.

ൻവ

ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ഈ പാഠശാലകൾ നവദീപിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിലും, അവർക്ക് അന്യോന്യം യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ മാറ്റമില്ല. അവർക്കെല്ലാം അല്പാപകന്മാരും അല്പഭൂതാക്കളും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരുമിച്ചുചേർന്ന് വിവിധവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തു പതിവായിരുന്നു. ഈ ഒരു സംഗതിതന്നെ അവർ തമ്മിൽ അന്യോന്യം അറിവാനും, തന്മൂലം അവരുടെ സാമൂഹ്യബന്ധത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുവാനും സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ന.

മിഥിലയിലേയും നവദീപിലേയും പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ പണ്ടേമുതൽ ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി വലിയ വഴക്കായിരുന്നു എന്നുവേണം പറയാൻ. പ്രത്യേകിച്ചു ന്യായദർശനത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും സമന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മത്സരം കുറെ അധികകാലം നിലനിന്നുവന്നു. എന്നാൽ, ഏകദേശം ൧൭-ാം നൂറ്റാണ്ടിനിടക്കു നവദീപിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്തിരുന്ന രഘുനാഥശിരോമണി, വാസുദേവസാർവ്വഭൗമൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതാഗ്രേസരന്മാരുടെ കാലത്തോടുകൂടി നവദീപിന്റെ ശക്തി വളരെ വർദ്ധിക്കുകയും, മിഥിലയുടെ ശക്തി ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ബങ്കാജത്തിലുള്ള പ്രമാണപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ വകയായി നവദീപിൽവെച്ചു വിദഗ്ദ്ധദണ്ഡുകൂടക പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ യോഗ്യതാലാഭത്തെ അറുന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഈ വക സദണ്ഡുകൾ അക്കാലത്തു നവദീപിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ മറ്റൊരോടത്തും നടത്തിയിരുന്നില്ല. ന്യായം, വേദാന്തം, ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രധാനമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇവയിൽ വിജയികളാവുന്നവർക്ക് “മഹാപണ്ഡിതർ” എന്ന സ്ഥാനം നൽകിവന്നിരുന്നു. രഘുനാഥശിരോമണിയും, വാസുദേവസ്വാർത്ഥേശ്വരനും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു ന്യായദർശനത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ലാത്ത ഇവരോടു കിടപിടിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇവരെപ്പോലെ ന്യായദർശനത്തിൽ യോഗ്യന്മാരായ വേറെയും അനേകം പണ്ഡിതന്മാർ തുടർച്ചയായി വളരെക്കാലം നവദീപിനെ അലങ്കരിച്ചുപോന്നിരുന്നു. ഛൈതന്യദേവന്റെ പിതാവായ ജഗന്നാഥമിത്രനും, മാതാമഹനായ നീലാംബരചക്രവർത്തിയും ഹരി-ാം നൂററാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ന്യായശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്. മുകുന്ദസഞ്ജയൻ, ഹരിരാമതർക്കസിദ്ധാന്തൻ, രാമനാരായണതർക്കപഞ്ചാനനൻ, ശങ്കരതർക്കവാഗ്ദീശൻ, കാശീനാഥമുഡാമണി, ശ്രീരാമശിരോമണി തുടങ്ങിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ, ഹനു-ാം നൂററാണ്ടിലും അതിനുശേഷവും നവദീപിലെ ചതു

ഘോരികളിൽ ന്യായദർശനവും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു താമസിപ്പിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു*.

ന്യായദർശനത്തിലെമ്പാലെയും, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും ജ്യോതിഷശാസ്ത്രത്തിലും യോഗ്യന്മാരായ വേദേയും ചിലർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. രഘുനന്ദനൻ, ശ്രീകൃഷ്ണസാർവ്വഭൗമൻ, ഗോപാലന്യായാലങ്കാരൻ തുടങ്ങിയ ധർമ്മശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശകാബ്ദം ൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും അതിനുശേഷവും ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. ജ്യോതിഷസാരസംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ രാമഭദ്രവിദ്യാനിധി, പ്രാണനാഥവിദ്യാഭരണൻ, വിശപഭരജ്യോതിഷാർണ്ണവൻ എന്നിവരും നവദീപിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പിൻകാലങ്ങളിൽ ചില താന്ത്രികഗ്രന്ഥങ്ങളും അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്.

൧൫-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, വൈഷ്ണവമതപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യന്റെ ജനനത്തോടു കൂടി നവദീപിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉണച്ചു ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ അപാരമായ ബുദ്ധിഭാവത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ചൈതന്യൻ ഗംഗാദാസഭട്ടാചാര്യരുടെ അടുക്കൽ വ്യാകരണവും, വാസുദേവസാർവ്വഭൗമന്റെ അടുക്കൽ ന്യായശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചു, ൧൬-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മുക്തസഞ്ജയൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ

* History of Indian Logic, pp. 526-7.

പ്രാർത്ഥനാമന്ദിരത്തിൽ ചെറിയൊരു സംസ്കൃതപാഠശാലയിലെ അദ്ധ്യാപകനായി താമസിച്ചു. കമലാകാന്തൻ, മുരാരിതൃപ്തൻ, തന്ത്രസാരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ കൃഷ്ണാനന്ദൻ എന്നിവരെല്ലാം ചൈതന്യന്റെ സഹപാഠികളായിരുന്നു. കരൈക്കാലം അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലിരുന്നതിനുശേഷം, ചൈതന്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗത്തെ വയസ്സിൽ ഐഹികവിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തനായി ജഗന്നാഥത്തിലേക്കു തീർത്ഥയാത്ര പോവുകയും, വഴിക്കു കാടാ നഗരത്തിൽവെച്ചു കേശവഭാരതി എന്നൊരു സന്യാസിവർ്യനെക്കണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുകയും, പിന്നെ വൈഷ്ണവമതപ്രവർത്തകനായി ഇൻഡ്യാരാജ്യം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചു നവദീപിൽ വന്നു കുറച്ചുദിവസം താമസിച്ചതിനു ശേഷം ജഗന്നാഥത്തിന്നടുത്തുള്ള നീലാചലത്തിൽ വെച്ചു സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതും ചെയ്തു.

ചൈതന്യന്റെ കാലത്തോടുകൂടി നവദീപിൽ വൈഷ്ണവമതം പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ അധികവും ചൈതന്യശാഖയിൽ പെട്ട വൈഷ്ണവന്മാരാണ്. 'ഭാഗവതം' എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്ന ചതുഷ്ഠാഠികളിൽ യോഗ്യന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ ഇപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളെ ചെറുപ്പംമുതൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വലിയ നഗരങ്ങളിൽനിന്നും വളരെ അകലെയായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, പുരാതനരീതിയിലുള്ള

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നവദീപിലുള്ളവർക്കുടി ശ്രദ്ധ കർത്തൃകാണെന്നതു പക്ഷെ ചിലർക്കുതുമായി തോന്നിയേക്കാം.

മിഥില, നവദീപ്, ഇവയെപ്പോലെ ഉത്തര ഇന്ത്യയിൽ മറ്റും, ഉജ്ജയിനി തുടങ്ങിയ വേറേയും പുരാതന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവയെക്കുറിച്ചു ചില കഥകൾ മാത്രമല്ലാതെ, ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ അധികമൊന്നും അറിവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ചില വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു ലോചിക്കാം.

9 കാഞ്ചീപുരം

൧.

ദക്ഷിണ ഇൻഡ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ അർഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരാതനപുണ്യക്ഷേത്രമാണു കാഞ്ചീ അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ചീപുരം. മധുര, ഉരൈയൂർ അല്ലെങ്കിൽ തൃച്ചിനാപല്ലി, തിരുവഞ്ചിക്കുളം എന്നീ നഗരങ്ങൾ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിന്റേയും, ചോളരാജ്യത്തിന്റേയും, ചേരരാജ്യത്തിന്റേയും തലസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു പോലെ, കാഞ്ചീപുരവും വളരെക്കാലം പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാനനഗരിയായി ശോഭിച്ചിരുന്നു. പത്തഞ്ചലിയുടെ കാലത്തുതന്നെ കാഞ്ചീപുരത്തെക്കുറിച്ചു വടക്കെ ഇൻഡ്യയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ കേട്ടിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നത്. അശോകചക്രവർത്തിയുടെ ചില ലിഖിതങ്ങളിലും, കാത്യായനന്റെ വർത്തികകളിലും ഇൻഡ്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തു കിടക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന്, അവരുടെ കാലത്തോ, പക്ഷെ അതിന്നുമുമ്പുതന്നെയോ ആയുർവാർ ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം. ദക്ഷിണാത്യന്മാരായ ദ്രാവിഡന്മാർ ആയുർവാർക്കുളം അഗമനത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ ആയുധാഭ്യാസത്തിലും, രാജഭര

൧൦൪ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ണത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ചു കച്ചവടത്തിലും നിപുണന്മാരായിരുന്നു. അവർക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന്നു സ്വന്തം ഭാഷയും, സേവിക്കുന്നതിന്നു സ്വന്തം ദേവതകളും, ആചരിക്കുന്നതിന്നു സ്വന്തം സമുദായാചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയുർമതമോ, ആയുർഭാഷയോ, ആയുർമതചാരങ്ങളോ ഇവരെ അത്രവേഗം ആകർഷിക്കാതിരുന്നതുതന്നെ അക്കാലത്തു് ഇവിടെ ദ്രാവിഡനാഗരീകത്വത്തിന്നുണ്ടായിരുന്ന ദൃഢതയേയും പ്രബലതയേയും കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർ ആയുർവംശത്തിൽപെട്ടവരാണെന്നും, അവർ ക്രി. മു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്നു മുമ്പു ദക്ഷിണഇന്ത്യയിൽ വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രൊഫസർ ദേവദത്ത ബേഡാർക്കർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും*, അതിന്നുശേഷം പിന്നെയും വളരെക്കാലം കഴിയുന്നതുവരെ ആയുർമതത്തിന്നാകട്ടെ ആയുർഭാഷകാകട്ടെ ഇവിടെ വലിയപ്രചാരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതായി തെളിവില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തുപണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു ചില ജൈനമതപ്രവർത്തകന്മാരും ബുദ്ധമതപ്രവർത്തകന്മാരും മതപ്രചാരം ചെയ്യാനായി തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായും, അവരുടെ ശ്രമം പിന്നീടു് ഏറെക്കുറെ ഫലപ്രദമായി തീർന്നതായും പഴയ ചില ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽനിന്നും തമിഴുഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും അറിയാം. അതിന്നു

* Carmichael's Lectures, 1918 (Calcutta University) pp. 1 - 41.

ശേഷമാത്രമാണ് ആയുരതവും ആയുരോഷയും ദ്രവി ഡഭേശത്തിൽ പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും, പിന്നെ വളരെക്കാലത്തേക്കു കാഞ്ചീപുരം അവയുടെ ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായിത്തീർന്നുവെന്നും നമുക്കു വിചാരിക്കാം.

ക്രിസ്തുപൂർവ്വം നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി പല്ലവ രാജാക്കന്മാർക്കു ഭക്തിമൂർത്തിയായിത്തീർന്ന രാജ്യപട്ടം ലഭിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു കാഞ്ചീപുരം ചോളരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ചോളരാജവംശവും പാണ്ഡ്യ രാജവംശപോലെ എത്രയോ പുരാതനമായ ഒരു വംശപരമ്പരയാണ്. ഈ രണ്ടു രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാണിനി കേട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിനുശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന കാത്യായനൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അശോകചക്രവർത്തി ഇവരെ സ്വന്തം രാജാക്കന്മാരായിട്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ഏകദേശം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട “മണിമേകലൈ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചോളരാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കാവീരിപ്പുറം പട്ടണം സമദ്രം കയറി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുതായും, അതിനുശേഷം അവർ കാഞ്ചീപുരത്തേക്കു മാറി, അവിടെവെച്ചു ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*. ഇതിൽനിന്ന് അക്കാലങ്ങളിൽ കാഞ്ചീപുരത്തു ബുദ്ധമതത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ഊഹിക്കാം.

* Ancient Deccan by Mr. K. V. Subramanya Iyer p. 8.

൧൦൬ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ബുദ്ധമതംപോലെതന്നെ ജൈനമതവും തെക്കേ ഇൻഡ്യയിൽ ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുപൂർവ്വത്തിന്നു മുമ്പുതന്നെ ചില ജൈനക്ഷേത്രങ്ങളും ജൈനമതാചാര്യന്മാരും പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണു ചിലർ പറയുന്നതു്. മധുരയിൽനിന്നും സമീപസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില പഴയ ശിലാലിഖിതങ്ങളും ഇതിന്നു ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. കരൾ, ശിലപ്പുധികാരം തുടങ്ങിയ പുരാതന തമിൾഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ജൈനമതത്തേയും ബുദ്ധമതത്തേയും കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്*. മണിമേകലൈ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു് ഏകദേശം ആയിരത്തൊണ്ണൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പേ കാഞ്ചീപുരത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും, ജൈനന്മാരും, ബുദ്ധന്മാരും സൈപരമായി വസിച്ചിരുന്നുവെന്നറിയാവുന്നതാണു്.

ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ഏകദേശം നാലാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പല്ലവരാജാക്കന്മാർ കാഞ്ചീപുരത്തു രാജ്യഭാരം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. പിന്നാൽ അറുനൂറുസംവത്സരകാലം കാഞ്ചീപുരം തെക്കേ ഇൻഡ്യയിലെ വാഗ്ദാന സിദ്ധായിരുന്നുവെന്നാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. പല്ലവരാജവാശത്തിന്നു സ്വതസ്സിലമായി പ്രജകളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന രഞ്ജിപ്പും, രാജ്യഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാടവവും, അന്യമതങ്ങളെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന

* Studies in South Indian Jainism (Vizianagaram College) pp. 32-44.

ഭാവനയും രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും, നാട്ടുകാരുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടതിലധികം സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ തേജസ്സുകൊണ്ട് പാണ്ഡ്യ, ചോള, ചേര മുതലായ പുരാതനരാജവംശങ്ങളുടെ തേജസ്സുകൂടി ക്ഷീണിച്ചുപോയതായി കാണാം. പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഭക്ഷിണഇൻഡ്രയിൽ ഹിന്ദുമതവും, ജൈനമതവും, ബുദ്ധമതവും പ്രചരിച്ചിരുന്നതിന്നു പുറമെ, അനേകം വൈഷ്ണവന്മാരും ശൈവന്മാരുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു കാഞ്ചീപുരത്തു കാണുന്ന പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പലതും പണ്ടത്തെ പല്ലവരാജാക്കന്മാർ പണിചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ്. പഴയ ബുദ്ധമതാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാം.

പല്ലവരാജവംശത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ഭക്ഷിണഇൻഡ്രയിൽ തീരെ ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങി. എങ്കിലും അക്കാലത്തു പണിയപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, വലിയ വലിയ ഗോപുരങ്ങളിലും ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പുരാതന കലാവൈഭവം അനുഭവിച്ചു കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം.

ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ഏകദേശം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തിൽ പിന്നെയും ഉയർന്നുവന്ന ചോളരാജവംശം പൂർവ്വം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ഭക്ഷിണ ഇൻഡ്രയിലെ പ്രധാനശക്തികളായിരുന്നു.

കുതിയായി തീർന്നു. ചോളരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണു വൈഷ്ണവമതവും ശൈവമതവും ഇവിടെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചത്. പ്രസിദ്ധവൈഷ്ണവമതപ്രവർത്തകനും വിശിഷ്ടാദൈവതവാദിയുമായിരുന്ന രാമാനുജാചാര്യരുടെ ജനനവും അക്കാലത്തായിരുന്നു. ൧൪-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ മുഹമ്മദാക്രമണവരെ കാഞ്ചീപുരം വിജയനഗരരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കിടക്കു് ഇൻഡ്യയിലെ സകല മതങ്ങളുടേയും കേന്ദ്രമായിത്തീർന്ന കാഞ്ചീപുരം, ഇന്നും ദക്ഷിണഇൻഡ്യയിലെ ഒരു പുരാതനപുണ്യക്ഷേത്രമായി വിചാരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതു് ഒട്ടും അശ്ചര്യമല്ല.

൨..

മതവും വിദ്യാഭ്യാസവും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെപ്പോലെയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്നു ലോകചരിത്രം നമുക്കുവെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ, ഈ രാജ്യത്തും മതത്തിന്റെ പ്രകാശംകൊണ്ടുതന്നെയാണു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വെളിച്ചം സിദ്ധിച്ചിരുന്നതെന്നു പറയാം. നാളന്ദ, വിക്രമശില, വാരാണസി തുടങ്ങിയ പുരാതനവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ജീവൻ അന്താരികങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്ന മതങ്ങളും, അവയെ കൊണ്ടുനടത്തിയിരുന്ന മതപ്രവർത്തകന്മാരുമായിരുന്നുവെന്നു നിസ്സംശയമാണു്. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം വിക്രമശില

യേയോ ജഗദ്രവയേയോ കുരിച്ചി ന്നൊത്തന്നെ നാം കേൾക്കാതെകണ്ടായതും, എന്നാൽ അനവധിപേരുടെ ആകൃമണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാണാണിപ്പോൾ നവദീപം അതരതിന്റെ പൂർവ്വമറിമയെ കഴിയുന്നത്ര ഇനിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതും ഈ അഭിപ്രായത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ദക്ഷിണഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായിരുന്ന കാഞ്ചീപുരവും ഈ നിയമബന്ധത്തിന്നു കീഴടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നതന്നെയാണു് വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിയനൂറു സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ഇന്ത്യസാമ്രാജ്യപര്യവർത്തിയായി വാണിരുന്ന അശോകൻ, ബുദ്ധമതപ്രചാരത്തിനായി തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പാണ്ഡ്യരാജ്യംവരെ മതപ്രവർത്തകന്മാരെ പഠത്തയച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ നാം മറിയുന്നുണ്ടു്. ഈ മതം അവിടെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചതിൽപിന്നെ വളരെക്കാലത്തേക്കു് അതിന്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രം കാഞ്ചീപുരമായിരുന്നു. ഉത്തരഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തു കിടക്കുന്ന സിംഹളദീപിൽനിന്നും സന്നാസിമാർ മതപ്രചാരത്തിനായി ക്രൈസ്തവരുടെ കാഞ്ചീപുരത്തു വരികയും, അവിടെ സന്യാസിമഠങ്ങളും സംഘാരാമങ്ങളും ഏല്പിച്ചു തുടങ്ങി അനവധിപേക്കു ബുദ്ധമതതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചു പദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിസ്തുപണ്ഡും ഏകദേശം നൂറു-ൽ, ഹുയ്യാൻസാങ്ങു് കാഞ്ചീപുരത്തു വ

ന്നിരുന്ന സമയം, അവിടത്തെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും, അക്കാലത്തു കൂടി കാഞ്ചീപുരത്തും അതിന്നടുത്തുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായി ഒരുനൂറു സംഘാരാമങ്ങളും പതിനായിരത്തോളം സന്യാസിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്*.

ഒന്നാമത്തെ നരസിംഹവർമ്മൻ എന്ന പല്ലവരാജാവായിരുന്നു അന്നു കാഞ്ചീപുരത്തു രാജ്യഭാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് ഏകദേശം ആയിരം നാഴിക വിസ്താരവും, തലസ്ഥാനമായ കാഞ്ചീപുരത്തിന് അഞ്ചോ ആറോ നാഴിക സമുദ്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഘാരാമങ്ങൾക്കു പുറമെ, ഹിന്ദുക്കളുടേയും ജൈനന്മാരുടേയും വകയായി അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായും, ജനങ്ങൾ അധികവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മനസ്സംസ്കാരത്തിലും അത്യന്തം ജാഗ്രതയോടുകൂടിയിരുന്നവരായും ഹൂയൺ സാങ്ങിന്റെ എഴുത്തുകളിൽനിന്നറിയാം. ബുദ്ധമതം ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും, മഹായാനശാഖയിൽപ്പെട്ട യോഗ്യന്മാരായ വളരെ പണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്തും കാഞ്ചീപുരത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു.

പ്രധാന നഗരിയുടെ അല്പം തെക്കുഭാഗമായി നിമ്നിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിശാലമായ ഒരു സംഘാരാമ

* Beal's Buddhist Records of the Western World, pp. 228-230.

ത്തിൽവെച്ചായിരുന്നുവത്രെ അന്നു ഭക്ഷിണഇൻഡ്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും, വിശേഷിച്ചു സിംഹളദ്വീപിൽനിന്നും, വന്നുചേർന്നിരുന്ന മാരാപണ്ഡിതന്മാർ മതസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാദപ്രതിവാദം നടത്തിവന്നിരുന്നതു്. ഭിഗംബരന്മാരായ ജൈനരും, വേദജ്ഞരായ ബ്രാഹ്മണരും ഈ വാദത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ബുദ്ധമതക്കാർക്കും, ജൈനമതക്കാർക്കും ധാരാളം തോൽവി പറ്റിയിരുന്നുവെന്നു തീർച്ചയാണു്. ശൈവന്മാരുടേയും, വൈഷ്ണവന്മാരുടേയും ആവിർഭാവത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്നുണ്ടായ ഉണർച്ചയുടെ ഫലമായി, ഹുയൺസാങ്ങിന്റെ കാലത്തിന്നുശേഷം തെക്കേ ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റു മതങ്ങളുടെ ശക്തി ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾക്കു ഹിന്ദുദേവതകളിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഭക്തിയും, വേദാന്തവിഷയത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ആസക്തിയും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്നു കാരണമായിത്തീർന്നു. കാഞ്ചീപുരം അതിൽപിന്നെ സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായി. വേദപാരംഗതന്മാരും വേദാന്തശിരോമണികളുമായ അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ കാഞ്ചീപുരത്തെ അലങ്കരിക്കുവാൻതുടങ്ങി. ഭക്ഷിണ ഇൻഡ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരപൂർത്തിയായി അവിടെ പോയ്തുടങ്ങി. വിശേഷിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഈ ഉണർച്ച നില്ല നല്ല തമിഴ് കവികളുടെ ആവിർഭാവത്തിന്നുംകൂടി കാരണമായി.

൩.

കാഞ്ചീപുരത്തു ജനിച്ച് അവിടെത്തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു പരമയോഗ്യനായി ഭരതരാജ്യം മുഴുവൻ കേൾവികേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നിലധികം പണ്ഡിതന്മാരെക്കുറിച്ചു നമുക്കറിയാം. ഇവരിൽ ചിലർ ഉത്തരഇന്ത്യയിൽ പലേടങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് അവിടെത്തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ വാദത്തിൽ തോല്പിച്ചു കീഴ്ത്തി നേടിയവരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം ഉത്തരഇന്ത്യയിലെ ചില വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും, പ്രാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയും, വേറെ ചിലർ മതപ്രചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടും യോഗ്യത സമ്പാദിച്ചിരുന്നു.

ദ്രാമിലൻ എന്നും, പക്ഷിലസ്വാമി എന്നും കീർത്തികേട്ട വാത്സ്യായനൻ ദ്രാവിഡഭേദശങ്കാരനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ദ്രാവിഡഭേദശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കാഞ്ചീപുരവും ആയിരുന്നു.* ഇദ്ദേഹം ന്യായഭാഷ്യത്തിന്റെ കർത്താവായതും സൂത്രസിദ്ധനായ ടിങ്നാഗൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയെക്കുറിച്ച് വിമർശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, വാത്സ്യായനൻ ടിങ്നാഗനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണമെന്നാണ് മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ സതീശചന്ദ്രവിദ്യാഭൂഷണൻ പറയുന്നത്. ടിങ്നാഗന്റെ കാലം ഏകദേശം അഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിൽ

* History of Indian Logic, pp. 116-7.

കൻറ പൂർവ്വാലംത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വാത്സ്യായനൻ കാമസൂത്രകർത്താവായ വാത്സ്യായനന്റെ ഷിയല്ലെന്നുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

തർക്കപുംഗവൻ, കതാക്കികൻ, സ്വപുലഹസ്തൻ, ഭ്രാന്തൻ എന്നും മറ്റും ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും ശത്രുക്കളിൽനിന്നും മുദ്രകൾ സമ്പാദിച്ചു, നാട്ടിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോടൊക്കെയും വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തുകൊണ്ടു്, ഇൻഡ്യാനാജും മുഴുവൻ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ദി'ങ്'നാഗനെക്കുറിച്ചു കേൾക്കാത്തവർ ഇന്നും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ കുറവായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭാഷിണാത്യനും, വിശേഷിച്ചു കാഞ്ചീപുരത്തു കാരണമായിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നതു്*. സിംഹവക്ത്രം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ കാഞ്ചീപുരത്തുള്ള ഒരു സന്യാസിമഠത്തിൽ ചേർന്നു ഹീനയാനശാഖയിലുള്ള ത്രിപിടശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്ലാമദ്യസിച്ചതിനുശേഷം, ദി'ങ്'നാഗൻ വസുബന്ധവിന്റെ ശിഷ്യനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു മഹായാനശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അറിവു സമ്പാദിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രം, കലിംഗ, മഗധ, മദ്ധ്യദേശം തുടങ്ങിയ പ്രധാനദേശങ്ങളിലെല്ലാം ദി'ങ്'നാഗന്റെ വാഗ്വചമേല്ക്കാത്ത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്. കാളിദാസർക്കുടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ

* History of Indian Logic pp. 272-302.

മുഹർ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

നാവുകൊണ്ട് അനവധി തവണ തല്ലുകൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. വെറും വാഗ്വാദംകൊണ്ടുമാത്രമല്ല, അതുപോലെ തുലികാഗ്രംകൊണ്ടുകൂടി ദിങ്നാഗൻ മല്ലിട്ടിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന്ന് അദ്ദേഹം ഏഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നു. പ്രമാണസമുച്ചയവും, ന്യായപ്രവേശവുമാകുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനകൃതികൾ. ഇവയ്ക്കുപുറമെ, ഫേതുചക്രം, പ്രമാണസമുച്ചയവൃത്തി, ന്യായപ്രവേശം, ആലംബനപരീക്ഷ, ത്രികാലപരീക്ഷ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദിങ്നാഗന്റെ കൃതികളാകുന്നു. ഇവയുടെ മുഖഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നശിച്ചുപോയി എങ്കിലും, തിബറ്റൻപരിഭാഷകൾ ആ രാജ്യത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അവയിൽ ചിലത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള 'ഇൻഡ്യാ ആഫീസ്' ഗ്രന്ഥശാലയിലുണ്ടെന്നും അറിയുന്നുണ്ട്.

സമതടത്തിലെ രാജകുമാരനായിരുന്ന ശീലഭദ്രന്റെ ഗുരുവും, നാളന്ദാമഹാവിദ്യാലയത്തിലെ സർവാദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന ധർമ്മപാലനെക്കുറിച്ചു രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു പക്ഷെ ഓർക്കണമായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹം കാഞ്ചീപുരം രാജാവിന്റെ മന്ത്രിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു. നാളന്ദയിലേക്കു തീർത്ഥയാത്ര പോവുന്നതിന്നുമുമ്പ്, ധർമ്മപാലൻ കാഞ്ചീപുരത്തു ഭദ്രതീർത്ഥത്തിന്റെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്യാസിമഠത്തിൽ കുറെക്കാലം താമസിക്കുകയും, പാലിഭാഷയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും

ചെയ്തതായി അറിയുന്നുണ്ട്*. അവയിൽ ചിലതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയതായും കേൾക്കുന്നു.

ഇതുപോലെ, അനിയമൻ എന്നൊരാൾ കാഞ്ചീപുരത്തുവെച്ച് 'അഭിധർമ്മസംഗ്രഹം' എന്നൊരു പാലിഗ്രന്ഥം എഴുതിയതായറിയുന്നു. ഇതിൽനിന്ന്, സംസ്കൃതഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല, പാലിഭാഷയിലും യോഗ്യനായ പണ്ഡിതന്മാർ അക്കാലത്തു ഭക്ഷിണഇൻഡ്യയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, സംസ്കൃതംപോലെതന്നെ പാലിയും അവിടത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നുവെന്നും വിചാരിക്കാം.

ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ഏകദേശം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ കദംബവംശത്തിൽപ്പെട്ട മയൂരവർമ്മൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ സകല പ്രവചനങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യം നേടാനായി പല്ലവേന്ദ്രപുരിയിലേക്കു പോയതായറിയുന്നുണ്ട്†. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വീരശർമ്മൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. കദംബവംശക്കാർ ബ്രാഹ്മണത്ര വപുൾനാരായിരുന്നുവെന്നാണു കേൾവി. വേദാഭ്യയനാനന്തരം, മയൂരവർമ്മൻ ആയുധവിദ്യ അഭ്യസിച്ചു് ഒടുവിൽ, എന്തോ കാരണവശാൽ, പല്ലവരാജാക്കന്മാരുമായി യുദ്ധംചെയ്തു അവരെ ജയിച്ചതായി കാണുന്നു.

* Hinduism and Buddhism, by Sir Charles Eliot, vol. III, p. 45

† Epigraphica Indica Vol. V111 for 1905-06.

മഹന്ന ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

നാണ്. തക്ഷശിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ, വേദശാസ്ത്രാദ്ധ്യയനത്തിന്നുപുറമെ, ആയുധാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യവും കാഞ്ചീപുരത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇതുകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

കോകിലസന്ദേശത്തിന്റെ കർത്താവും കേരളവുമായി ഏകദേശം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദേഹവുമായ ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളുടെ സ്വദേശവും കാഞ്ചീപുരമാണല്ലോ. ഇദ്ദേഹം അവിടത്തെ സംസ്കൃതപാഠശാലകളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു പ്രസിദ്ധമാകുന്നു.

ശങ്കരസ്വാമിൻ എന്ന വേറെ ഒരു പണ്ഡിതനെക്കുറിച്ചു ചൊന്നൊരാഴ്ചത്തുള്ള ചില ഗ്രന്ഥചരികളിൽനിന്നറിയുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ദ്രാവിഡദേശക്കാരനും, ദിങ്നാഗന്റെ ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. ശീലഭദ്രന്റെ ശിഷ്യനായ ഹയൺസാങ്ങിന്റെ പരമഗുരുവായ ധർമ്മപാലൻ ഈ ശങ്കരസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നുവെന്നാണു കേൾക്കുന്നത്. ശങ്കരസ്വാമി ഹേതുവിദ്യാന്യായപ്രവേശ (തത്ത്വ) ശാസ്ത്രം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവെന്നും അറിയുന്നുണ്ട്*.

ഇവർക്കുപുറമെ, കുമാരിലഭട്ടൻ, ഗൌഡപദോചാര്യർ ഗോവിന്ദസ്വാമികൾ തുടങ്ങിയ ഗംഭീരാശയന്മാരും ഭാഷിണാത്യന്മാരാകുന്നു. ഇവരുടെ ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും കാഞ്ചീപുരത്തുതന്നെയായിരുന്നു

* History of Indian Logic, p. 302.

ചോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും, അക്കാലത്തു സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായിരുന്ന ആ നഗരവുമായി അവർ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നതന്നെയാണു വിചാരിക്കേണ്ടതു്. കുമാരിലഭട്ടൻ ഇൻഡ്യാരാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അനവധി പണ്ഡിതന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ധീരപുരുഷനും, ഗൌഡപാദാചാര്യർ മാധുക്യോപനിഷത്കാരികളുടെ കർത്താവും, ഗോവിന്ദസ്വാമികൾ ശ്രീമദ്ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ ഗുരുഭൂതനും ആണെന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

അക്കാലം

വൈഷ്ണവമതപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ശ്രീരാമാനുജാചാര്യരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ ഒല്ലഭമായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്നു എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ അനവധി വൈഷ്ണവന്മാർ തമിഴ്ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, രാമാനുജാചാര്യരുടെ ആവിർഭാവത്തിന്നു ശേഷമാണു വൈഷ്ണവമതത്തിന്റെ ശക്തി അന്യദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നുവേണം പറവാൻ. കാഞ്ചീപുരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപതുനാഴിക തെക്കുഭാഗമായി കിടക്കുന്ന ശ്രീപെരുമ്പള്ളൂർ എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു രാമാനുജന്റെ ജനനം. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ വ്യാകരണപാഠങ്ങളെല്ലാമഭ്യസിച്ചതിന്നുശേഷം, കാഞ്ചീപുരത്തുവന്ന യാദവപ്രകാശൻ എന്ന പണ്ഡിതന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ വേദാന്തം പഠിച്ചുകൊണ്ടു കുറെക്കാലം താമസിച്ചു.

൧൧൮ വില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

എന്നാൽ വിശിഷ്ടാദൈവതവാദിയായ രാമാനുജൻ ഇരുവുമായുണ്ടായ അഭിപ്രായഭേദത്തിൽ യാദവപ്രകാശനുമായി തെറ്റി, വേറെ ഒരു ഇരുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനിടയായി. ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം മുപ്പതു സംവത്സരത്തോളം കാഞ്ചീപുരത്തുതന്നെയാണു കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. വൈഷ്ണവമതാധിപതിയായിരുന്ന യമുനാചാതുർക്കുശേഷം, രാമാനുജാചാതുർ ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു പിന്നീടു ശ്രീരംഗത്തു താമസിച്ചു. അവിടെവെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം വേദാന്തസാരം, വേദാന്തസംഗ്രഹം, വേദാന്തദീപം, ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത്. ഇദ്ദേഹം ഉത്തര ഇൻഡ്യയിൽ കാശ്മീരംവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്തു വൈഷ്ണവമതത്തിന്റെ പരമവിരോധികളായിരുന്ന ശൈവമതക്കാരുമായി വളരെത്തവണ വാദിക്കുവാനും ഇദ്ദേഹത്തിനിടയായിട്ടുണ്ട്.

രാമാനുജാചാതുർ ക്രിസ്തുപൂർവ്വം ഏകദേശം ൧൧-ാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്നുമുമ്പുതന്നെ ആലുപാർ എന്നു കേരവികേട്ടു പന്ത്രണ്ടു വൈഷ്ണവയോഗികൾ ഭക്തിമണ്ഡലത്തിൽ വൈഷ്ണവമതം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. ഇവർ എല്ലാവരും കാഞ്ചീപുരത്തുതന്നെയാണോ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നു തീർച്ചയില്ലെങ്കിലും, ആദ്യത്തെ ആലുപാരായ പൊയ്ക്കൈ ആലുപാറും, ഒടുവിലത്തെ ആലുപാരായ തിരുമംഗൈയും കാഞ്ചീപുരത്തു ജനിച്ചു വളർന്നവരും

ണെന്നാണു കേരംവി. ഇവരുടെ കൃതികളെല്ലാം നാലായിരപ്രബന്ധം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും ജൈനമതത്തിന്റേയും അധഃപതനത്തിനുള്ളായ പ്രധാനകാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ യോഗികളുടെ ആവിർഭാവമായിരുന്നുവെന്നു വേണം പറയാൻ. ഇവരുടെ കാലം ഏകദേശം ആരാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയെന്നു അറിയുന്നു.

വൈഷ്ണവയോഗികളെപ്പോലെ, യോഗ്യരായ വളരെ ശൈവയോഗികളും അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നു. അപ്പർ, തിരുജ്ഞാനസംബന്ധർ, സുന്ദരമൂർത്തി തുടങ്ങിയ ശൈവയോഗികളുടെ കൃതികളെല്ലാം ദേവാരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ഒരുക്കാലത്തു ദക്ഷിണഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനശക്തിയായിരുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയണം.

ഇങ്ങനെ, ഒരുക്കാലത്തു ജൈനമതത്തിന്റേയും ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും കേന്ദ്രമായിരുന്ന കാഞ്ചീപുരം, പിന്നീട് അദ്വൈതവാദികളുടേയും, വിശിഷ്ടാദ്വൈതവാദികളുടേയും മാതൃമല്ല, ശൈവസിദ്ധാന്തത്തിന്റേയും, വൈഷ്ണവസിദ്ധാന്തത്തിന്റേയും ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായി തീർന്നു. നാളന്ദയിലും വിക്രമശീലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോലെ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ അനവധി സന്യാസിമഠങ്ങളും സംഘാരാമങ്ങളും ഇവിടെയുമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു ബുദ്ധമതവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു കാഞ്ചീപുരത്തിന്നു വല്ല പ്രത്യാസ്യമു

ണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ആ നഗരത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടേയും ജൈനരുടേയും വകയായ പാഠശാലകൾ കൂടി പുഷ്പിയെ പ്രാപിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. വിശേഷിച്ച്, പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണപാടവവും, വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അവർ കാണിച്ചിരുന്ന ശുഷ്കാന്തിയും, അന്യമതങ്ങളേയും മതപ്രവർത്തനന്മാരേയും കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനവും, കാഞ്ചീപുരത്തെ അക്കാലത്ത് ഇൻഡ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമാക്കിത്തീർന്നുവാൻ സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

കാഞ്ചീപുരംപോലെ മധുര, തഞ്ചാവൂർ തുടങ്ങിയ വേറേയും പുരാതന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒക്കിണഇൻഡ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു. തഞ്ചാവൂർരാജാവിന്റെ രാജധാനിയിൽ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനവധി പഴയ ചിത്രങ്ങളും, ആ രാജ്യത്ത് ഒരുക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡിതന്മാരുടേയും ചിത്രമെഴുത്തുകാരുടേയും മഹിമയെക്കുറിച്ചൊമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മധുര ക്രിസ്തപബ്ബത്തിനും എത്രയോ മുമ്പുതന്നെ തമിൾകവികളുടേയും, അവരുടെ സംഘങ്ങളുടേയും ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായിരുന്നു. മധുരയിലെ പുരാതനവിദ്യാലയങ്ങൾക്കു കീഴിൽ ശ്രീമാൻ യം. ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാർ ഒരു ദീപ്തലേഖനമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്*. പുരാതനകാലത്തു തമിൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ

* Tamil Studies, pp. 231-263.

ഉദ്ധാരണത്തിനായി ഈ സംഘക്കാരോളം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ വേറെ ഒരേത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഇവർക്കു പുറമെ, രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും സഹായത്തോടുകൂടി ഓരോ കാലങ്ങളിൽ അവിടവിടെ ചില വൈദികന്മാരും സ്ഥാപിച്ചു നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നതായും അറിയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മന്ത്രങ്ങൾ മലയാളിയുടെ പടിഞ്ഞാറുവശമായിരിക്കുന്ന കേരളരാജ്യത്തും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേൾക്കുന്നു. അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം.

വ. കേരളത്തിലെ വേദപാഠശാലകൾ.

—
മ.

ആയുന്മാരായ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പൂർവ്വന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്ന്, ക്രമേണ അവിടെ സ്ഥിരതാമസമുറപ്പിച്ചതിന്നു ശേഷം, അവരുടെ ഉണ്ണികൾക്ക് ഉയർന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിലേക്കായി ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏല്പിട്ടുത്തിയിരുന്ന സഭാമന്ദിരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ വേദപാഠശാലകൾ എന്നു പറയുന്നത്. ഈ വേദപാഠശാലകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സഭാമന്ദിരങ്ങൾ, പണ്ടു കാഞ്ഞിരോട്ടു പുഴ മുതൽ തെക്കു കന്യാകുമാരിവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടു ഗ്രാമക്കാരായ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നത്. നമ്പൂതിരിമാർ അക്കാലത്തു കേരളത്തിലെ പ്രധാനശക്തികളായിരുന്നുവെന്നും, അവർ രാജഭരണകാര്യത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെതന്നെ ചില പ്രധാന അവകാശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വിശ്വസിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ യോഗക്ഷേമത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി, അവർ മുപ്പത്തിരണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളെ “നാലു കഴകങ്ങളായി തിരിക്കുകയും, രാജാവിന്റെ ആലോചനസഭയിൽ മേൽപറഞ്ഞ ഓരോ കഴകങ്ങളേ

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യൻ ശിഷ്യന്മാരും.

യും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം നിരൂപിക്കുന്നതിന്ന് ഓരോ തളിയാതിരിമാരെ അതാതു കാലങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നു.”

ഭരണസെവകയ്ക്കു് തിന്നായി, കേരളം അക്കാലത്തു പതിനെട്ടു നാടായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓരോ നാട്ടിലും അതാതു നാട്ടാരുടെ മേലന്വേഷണത്തിനായി, സംഘം എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്ന ഓരോ ജനപ്രതിനിധിസഭയും, ഓരോ സംഘത്തിന്റേയും കീഴിൽ നാടിന്റെ രക്ഷക്കായി അനവധി സൈന്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാതു സംഘത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഗ്രാമണികളും, ഗ്രാമയോഗങ്ങളും, ക്ഷേത്രാധികാരികളും ഭരണം നിർവ്വഹിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഓരോ നാട്ടിലും അഷ്ടവൈദ്യന്മാരും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഭേദഗതാശാന്മാരും കളരിക്കുറപ്പന്മാരും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവക്കെല്ലാം പുറമെ, നമ്പൂതിരിമാരുടെ പ്രത്യേകയോഗക്ഷേമത്തിനായി അതാതു നാടുകളിൽ ഓരോ സഭാമഠവും, ഇതിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ണികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഓരോ വേദപാരശാലയും ഉണ്ടായിരുന്നതായും അറിയുന്നുണ്ടു്.

അക്കാലത്തു നമ്പൂതിരിമാർക്കു കാഞ്ഞിരോട്ടു പട്ടാളം തെക്കുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളുടെ മേലധികാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്നു വേണം പറവാൻ. അതിന്നു വടക്കു ഗോകണ്ഠംവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടു ഗ്രാമങ്ങൾ

മുൻ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

മലനാട്ടിൽ ചേർന്നുവെച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നമ്പൂതിരിമാർ അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമങ്ങളെ പതിനെട്ടു നാടായും, നാലു കഴകങ്ങളായും വിഭജിച്ചുവെന്നു പറയുന്നതു പക്ഷേ വാസ്തവമല്ലെന്നു വന്നു. നാലു കഴകങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ, പന്നിയൂർ, പറവൂർ, ചെങ്ങന്നിയൂർ എന്നിവയായിരുന്നു. ഈ കഴകങ്ങൾ നാലും കാഞ്ഞിരോട്ടപ്പുഴയ്ക്കും കന്യാകുമാരിയ്ക്കും മദ്ധ്യേയാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതുതന്നെ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ തക്ക ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു*.

നമ്പൂതിരിഗ്രാമസഭകളുടെ അതൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുമാത്രമാണ് ഇത്രയും പറയേണ്ടിവന്നത്. ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ പണ്ടു കേരളത്തിലെ പതിനെട്ടു നാടുകളിലുമായി പരന്നു കിടന്നിരുന്നുവെന്നും, ഇവയുടെ കൈകാര്യകർത്തൃത്വം മുഴുവൻ നമ്പൂതിരിമാർക്കുതന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നും ആണു കേൾവി. അടുത്ത കാലംവരെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന വൈദികമഠങ്ങൾ, നമ്പൂതിരിമാരുടെ സമുദായോൽകർഷത്തിനും, വിദ്യാഭ്യാസാഭിവൃദ്ധിക്കുമായി അതാതു നാടുകളിൽ ഏല്പിച്ചുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന സഭാമഠങ്ങളായിരുന്നു. ഇവയെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകമായോഗങ്ങളും മറാധി കാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഇവയ്ക്കു സമുദായ

* 'കേരളം' കത്തിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മുമ്പു, ൨൨ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക.

കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സമുദായകാര്യം ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ ചിന്നെ, അതാതു ഞാടുകളിലെ ഭരണവിഷയത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാർക്കു മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെതന്നെ സകല അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുന്തൂറവർ, അഞ്ഞൂറവർ, അയ്യായിരത്തവർ തുടങ്ങിയ പൊതുജനയോഗങ്ങളിൽ, അക്കാലത്തെ നമ്പൂതിരിമാർ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വിശേഷകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുചോദിച്ചു തീരുമാനം കല്പിച്ചിരുന്നതായിട്ടാണറിയുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിവന്നാൽ അതിന്നും ഇവർ തയ്യാറായിരുന്നതായി കേരളോല്പത്തിയിൽ പലേടത്തും കാണുന്നുണ്ട്.

ആയുന്മാർ ഏകദേശം അയ്യായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സപ്തസിന്ധുതീരങ്ങളിലിറങ്ങി താമസം തുടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നാണ്, ശാസ്ത്രാനുപാധണക്കാരും, ചരിത്രകാരന്മാരും, പണ്ഡിതന്മാരും അനവധി കാലത്തെ വാദപ്രതിവാദത്തിന്നു ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു സമ്മതിക്കയാണെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പൂർ്വ്വികന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര കൊല്ലത്തിന്നു മുമ്പാണ് എന്ന വിഷയം ഇനിയും വളരെ വാദത്തിനിടയാകുന്ന ഒന്നാകുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഉണ്ടാ

മരുന്ന ചികിത്സ വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

യിരുന്ന കേരളചരിത്രകാരന്മാരിൽ പലരും ക്രമേണമായി അന്വേഷണം നടത്താതിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, വിശ്വാസയോഗ്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വായമായ ഒരു സമാധാനം ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുതന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

ആയുർവ്വേദം കേരളത്തിൽ വന്ന സമയം, കേരളം കാടും പടലും നിറഞ്ഞ ഒരു വനഭൂമിയോ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം അപരിഷ്കൃതന്മാരും അനാഗരികന്മാരുമായ കാടന്മാരോ അല്ലായിരുന്നുവെന്ന്, കേരളത്തെ ജനഭൂമിയായ ജനനിയെപ്പോലെ സ്വീകരിച്ച്, അവരുടെ വേഷഭാഷാഭൂഷണാദികളിൽ സർവ്വസമ്മതമായി പങ്കുകൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ആയുർവ്വേദമതങ്ങളുടെ പൂർവ്വചരിത്രംതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ആഗമനകാലത്തു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡവർഗ്ഗക്കാർ കൃഷിയിലും, കച്ചവടത്തിലും, വിശേഷിച്ച് ആയുധവിദ്യയിലും അറിവും പാടവവുമുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നു തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ, നാട്ടുകാരെക്കാൾ എത്രയോ അധികം പരിഷ്കൃതം, പരിചയവും, ശാസ്ത്രവ്യുൽപ്പത്തിയുമുണ്ടായിരുന്ന ആയുർവ്വേദം കാലക്രമേണ അവരെ വശപ്പെടുത്തിയെന്നും, അവരിൽ പലർക്കും ആയുർവ്വേദം കീഴടങ്ങേണ്ടതായി വന്നുവെന്നും വരുവാൻ സ്പ്രായമുണ്ട്.

നമ്പൂതിരിമാർ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമുറപ്പിച്ചതിനു ശേഷം, രാജ്യഭരണവിഷയത്തിൽ എന്നപോലെ സാമൂഹികകാര്യങ്ങളിലും അവർ നാട്ടുകാ

രോടാലോചിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉൽകണ്ഠ കുറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടോ, വിഷയത്തിലും രീതിയിലും ഇരുകൂട്ടരുടേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അന്തരമുണ്ടാകയാലോ, ഏതോ, നമ്പൂതിരിമാർ അവരെ തീരെ അവഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഈ സംഗതിയിൽ വളരെക്കാലത്തേക്ക് അവർക്ക് യാതൊരു പങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സമ്മതിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

൨

കേരളത്തിലെ വേദപാരശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭാമന്ദിരം, പണ്ട് ആയുർബ്രാഹ്മണരായ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പൂർവ്വികന്മാരാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നുവെന്നും, അവരുടെ ഉണ്ണികൾക്ക് ഉയന്നതരം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്കായിരുന്നു അവയെ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ സഭാമന്ദിരം ഇവിടത്തെ പതിനെട്ടു നാടുകളിലായിട്ടായിരുന്നു നടത്തിവന്നിരുന്നതെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏതേതു നാടുകളിൽ ഏതേതു മന്ദിരമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും, അവയെ ഏതേതു കാലങ്ങളിലായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതെന്നും ശരിയായി അറിവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചില നാടുകളിൽ ഒന്നിലധികം മന്ദിരമുണ്ടായിരുന്നതായും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആചാര്യസ്വാമികളുടെ കാലത്ത് (ക്രിസ്തുപൂർവ്വം വെവ്വേ മുതൽ, വർദ്ധം വരെ)

തൃശ്ശിവപേരൂർ നാലു സഭാമഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായും, അവയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പോഴും നിലനിന്നുവരുന്നതായും അറിയുന്നു[†].

കാട്ടമുറി, അല്ലെങ്കിൽ വേന(ന്ദ)നാട്, എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ, അടുത്തകാലംവരെ, പണ്ഡിതന്മാരായ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഒരു സഭാമഠമുണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. കുമ്പളത്തുള്ള സഭാമഠം ഈ മഠമാണെന്നാണു പരേതനായ കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ അവർകൾ പറയുന്നത്[‡]. സഭയുടെ ചേർ ഉദയതുറഗേശ്വരത്തു പണ്ഡിതർസഭാ എന്നായിരുന്നു. സഭാമഠം വകയായി ചില ക്ഷേത്രങ്ങളും, സ്വത്തുക്കളും ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. എന്നാൽ, “മറാധി കാരികളുടെ അനീതിയായ ഭരണാനിമിത്തം” ഇപ്പോൾ മഠം വക സ്വത്തുക്കളിൽ സർക്കാർ പ്രവേശിച്ച ഭരണം നടത്തിവരികയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ഇതിന്നു പുറമെ, ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമത്തിലും, പെരുമനം ഗ്രാമത്തിലും വളരെക്കാലംമുമ്പേമുതൽ ഓരോ സഭാമഠങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെയെല്ലാം ശക്തി ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ട് അധികകാലമായിട്ടില്ല. ബ്രിട്ടീഷിലുള്ള പണ്ഡിതർ ഗ്രാമവും, കൊച്ചിരാജ്യത്തു കുന്നംകുളത്തിന്നു സമീപ

† ‘കേരളം’- കഞ്ഞിക്കുട്ടൻ രവുരഠൻ, ഭാഗം ൧൬൩ (കുറിപ്പ്.)

‡ കൊച്ചിരാജ്യ ചരിത്രം- (൧-ാം ഭാഗം)- കെ. പി. പത്മനാഭമേനോൻ. പുറം ൫൨൨.

മുള്ള ചൊവ്വുന്നതും നമ്പൂതിരിമാരുടെ പുരാതന വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇതുപോലെ വേദേയും വളരെ സഭാമന്ദിരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളിലും, ഗ്രാമങ്ങളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു വിചാരിക്കേണ്ടത്.

ഈ സഭാമന്ദിരങ്ങളിൽ, പണ്ടു തക്ഷശിലയിലും നാളന്ദയിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ, പ്രായം ചെന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയന്ന തരം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിനുള്ള ഏല്പാടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉപനയനാനന്തരം ഉണ്ണികളെ ഓരോ പൊല്പിക്കുക എന്ന സംപ്രദായം ഗുരുഗൃഹത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പതിവ്. ഗർഭാധാനാനന്തരം, ആറാമത്തേയോ എട്ടാമത്തേയോ വയസ്സിൽ (മനു, ലഘു മ്മപ്രകാശിക) ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഞ്ഞെ ആറോ ഏഴോ സംവത്സരകാലം ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നുതന്നെ കലക്രമംപോലെ ഗൃക്കോ, യജുസ്സോ, സാമമോ ഓതിക്കേട്ടുഭൂസിക്കേണമെന്നു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയിൽ, ഉദാത്താനുദാത്തസ്വപരിതങ്ങളടങ്ങിയ സ്വരോച്ചാരണങ്ങൾക്കു തെറ്റുകൂടാതെ ഒരു വേദമെങ്കിലും ചൊല്ലിത്തോന്നിക്കാതേകണ്ടു് ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിയെങ്കിലും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ “ഒന്നോ രണ്ടോ സംവത്സരകാലം സ്വഗൃഹകുലദേവതാക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനമിരിക്കേണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം”. ഇക്കാലത്തു്, ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നുഭൂസിച്ച വിദ്യയെ അവർ ഉരുവിട്ടു് ഉറ

എന്നും ചില വിശ്വാസികളുടെയും

പിന്നെ. സ്വകലക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നപോലെ, ഗ്രാമ
ക്ഷേത്രത്തിലും ഭജനമിരുന്നതിന്നു ശേഷം ശാസ്ത്രം പ
ഠിക്കുവാനുൾക്കിയായി. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കു
യിരുന്നു സഭാമഠങ്ങൾ.

സഭാമഠങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി,
അന്നത്തെ ബ്രഹ്മചര്യവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും, ഗുരുക്കുല
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നു രണ്ടു സംഗതികൾക്കൂടി ഇ
വിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

നമ്പൂതിരിമാരുടെ പുരാതന ജീവിതാദർശനേ
യും, സമുദായജീവിതത്തേയും, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങ
ളേയും കുറിച്ച് വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിലയിൽ എ
ഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം, ലഘുധർമ്മപ്രകാശികപോ
ലെ മറ്റൊന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇതിലെ
ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തിലെ മൂന്നാം നാലാം പാദങ്ങളിൽ വി
വരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠ, ഗുരുശുശ്രൂഷ, അദ്ധ്യ
യനം എന്നീ വൃത്തികൾക്ക്, ആചസ്താംബൻ, മനു തു
ടങ്ങിയ ധർമ്മശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായവുമായി
ഏറെക്കുറെ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന്, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമാ
യി താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയാലറിയാം. “ശൈവ
ചാമനാദ്രാചാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവമറിവാ
നായി ആചാര്യൻ ശിഷ്യനെ ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ് ആ
ദ്യമായി ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും, ശിഷ്യൻ ധർമ്മചര
ണത്തിന്നു വേണ്ടി ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പഠത്തിട്ടുള്ള
തത്വങ്ങളെ ഗുരുവിങ്കൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കേണ”മെന്നും
നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ നമ്പൂതിരിബ്രഹ്മചാ
രികൾ സത്രലം അനുസരിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഇപ്പോ
ഴും അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഒരില്ലത്തു രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ണികളുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ഏഴുത്തും രാലവായനയും കഴിഞ്ഞാൽ, വേദാദ്ധ്യയനത്തിനായി നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗൃഹത്തിലേക്കയക്കയായിരുന്നു പതിവ്. “അത്രോപ നീതോഭദേവഃ...ഇതുകലേവസേത്” (ല. പ്ര. ൧, ൪, ൨) എന്നു ലഘുധർമ്മപ്രകാശികയിൽ പറഞ്ഞു കാണുന്നതുകൊണ്ട്, സാധാരണ സ്വഗൃഹത്തിലോ, സ്ഭാമരങ്ങളിലോ അല്ലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ പേദങ്ങളിലെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നതെന്നു വിചാരിക്കാം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അധികമുണ്ടാവുക ദുർല്ലഭമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും, സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിലും ഗുരുവിന്നുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന നിഷ്കഷ്ണം എത്രത്തോളമായിരുന്നുവെന്നുഹരിക്കാം.

“അദ്ധ്യയനപ്രാരംഭാദികാലങ്ങളിൽ ആരും പറയാതെതന്നെ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ കാല്പത് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത്” പതിവായിരുന്നു. നാളന്ദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഒരു കാര്യം ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. “ഗുരു വരുന്നത് കണ്ടാൽ ഏഴുനേരം അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി, വിനയത്തോടെ കശലപ്രശ്നം ചെയ്യുക; ഗുരു എങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ അനുയാത്ര ചെയ്യുക; ഗുരുവിന്നിഷ്ടമുള്ള എന്തു കാര്യവും ജാഗ്രതയോടെ ചെയ്യുക; ഗുരുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലും അപ്രത്യക്ഷത്തിലും ഒരേ മാതിരി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുക,” എ

ന്നു തുടങ്ങി, കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിവിദ്യാർത്ഥികൾ ആചരിക്കേണ്ടതായിരുന്ന നടപടികൾതന്നെ ആയിരുന്നു, ആയിരത്തിനാളോടു സംവാദങ്ങൾക്കു മുൻപെ നാളന്ദാ മഹാവിദ്യാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മചാരികളും അനുസരിച്ചിരുന്നതെന്ന്, അവിടത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും, ചീനദേശക്കാരനായ ഇറാസിങ്ങിന്റെ ഏഴുതൂക്കളിൽനിന്നറിയാം. അഭിഷ്യാഭിഷ്യാണാം അപേയപാനം മുതലായ കാര്യങ്ങളിലും നാളന്ദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പോലെ, നമ്പൂതിരിബ്രഹ്മചാരികളും നിഷ്കഷിപ്തിരുന്നവെന്നു ലഘുധർമ്മപ്രകാശികയിൽനിന്നും ധാരാളം വെളിവാറുന്നുണ്ട്.

അതിരാവിലെ ഏഴുനേരം, നിത്യസ്നാനം, സന്ധ്യാവന്ദനം മുതലായ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം യഥാവിധി ചെയ്തു തീർന്നാൽ, പിന്നെ വേദപാഠം ആരംഭിക്കുകയായി. ഏകദേശം “മദ്ധ്യാഹ്നമാവുന്നവരെ അദ്ധ്യയനം ചെയ്തശേഷം, ഉപസ്ഥാനം കഴിച്ച്, ദണ്ഡു കയ്യിലെടുത്തു ബ്രഹ്മചാരി ഭിക്ഷുക്കുപോകും; ഭിക്ഷു കിട്ടിയാൽ അതു ഗുരുവിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും”*. ഉള്ളി, ക്ഷാരം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെ വെട്ടിക്കുകയും, അശ്ലീലങ്ങളായ വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു ബ്രഹ്മചാരികളുടെ ധർമ്മമായിരുന്നു. കുളിക്കുന്ന സമയം വെള്ളത്തിൽ ചാടുകയോ നീന്തുകയോ അരുതെന്നു കൂടി (ക്രൂപകാ

* “അഥമദ്ധ്യാഹ്നാദധീത്യാർക്കമുപസ്ഥായ തതഃ പരം കണ്ഡി ഭിക്ഷാം ചരേന്നിത്യം ഗുരോ രദ്യാദനുജ്ഞയം”

കേരളത്തിലെ വേദപാരശാലകൾ മുമ്പു

ന്നപ്പേരവേദപുസ്തകം ; മ. ര. ൩൪) നാളത്തിലെ വി
ദ്യാത്മികൾക്കും, നമ്പൂതിരിബാലന്മാർക്കും ഒരുപോ
ലെ ആചരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു.
വിശേഷിച്ചു:

‘നസ്രിയാസ്ഥസല്ലാപ, മചികർത്താനന്തരം,
ന ച ഗീതം, നവാവാദ്യം ന ച വക്ത്രനവാഭിഭിഃ,
ആലസ്യ,മന്ദ്രതം,ഹിംസാം, യച്ച വാ നാഭിനന്ദതി
സോപാല്യായസ്തദപ്യേഷയതേനപരിവഞ്ജയേൽ’*

എന്നുള്ള ധർമ്മാപദേശങ്ങളേയും അന്നത്തെ ബ്രഹ്മ
ചാരികൾ യഥാവിധി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൊ
ണ്ടുതന്നെ അന്നത്തെ ഗുരുകുലവാസം എത്രത്തോളം
സുഖാസ്വദവും, ഗുരുശിഷ്യബന്ധം എത്രത്തോളം സു
ദൃഢവുമായിരുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

൩

സമാവർത്തനാനന്തരം, നമ്പൂതിരിയുവാക്കന്മാ
ർക്കു വേദാന്തം നിരൂപിക്കുന്നതിന്നും, ശാസ്ത്രമഭ്യസിക്കു
ന്നതിന്നും മറ്റുമായി നടത്തിവന്നിരുന്ന വിദ്യാലയ
ങ്ങൾക്കൊക്കെ സഭാമന്ദിരം എന്ന പേർ പറയുന്ന
തു്. ഈ സഭാമന്ദിരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചില
തെല്ലാം ഇപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശിവപേരൂർ,
തിരുനാവായ്, കുമ്പളം, ചൊവ്വന്നൂർ തുടങ്ങിയ ദേ
ശങ്ങളിൽ, ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഇനിയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു

* ലഘുധർമ്മപ്രകാശികാ—൧-ാം മദ്ധ്യായം ൪-ാം പാദം. ശ്ലോ
കം ൩൩, ൪൦.

മന്ദർ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

വരുവാൻ സാധിക്കാത്തവണ്ണം, സഭാമന്ദിരം അത്ര മോശസ്ഥിതിയിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശേഷിച്ച്, പണ്ടേമുതൽ വേദപരീക്ഷകൾ കേൾവിപ്പെട്ട കടവല്ലൂർസഭാമന്ദിരം, വിദ്യാനാരായണ കേരളബ്രാഹ്മണരുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ഇന്നും ശോഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സഭാമന്ദിരങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്തു് അനുവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്ന പാഠപദ്ധതിയേയും, അവിടത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതസംപ്രദായത്തേയും കുറിച്ച്, അധികവും കേട്ടുകേൾവിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, ചില സംഗതികൾ മാത്രമാണ് താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

തക്ഷശിലയിലുണ്ടായിരുന്നപോലെ, കേരളത്തിലെ സഭാമന്ദിരങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളെ പതിനാറുവയസ്സു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമേ ചേർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ചുരുങ്ങിയപക്ഷം പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലമെങ്കിലും ഒരു മഠത്തിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തു് ഇപ്രകാരമുണ്ടായിരുന്ന ചില വ്യക്തികൾ അതാതുസഭാമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു കൊടുത്തുവരികയായിരുന്നു പതിവു്. അക്കാലത്തു്, സഭാമന്ദിരങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഇല്ലക്കാരും അവരുടെ സ്വത്തിൽനിന്നു് ഒരോരഹരിപീതം ഭാഗം ചെമ്പേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മറ്റും വകകാർയ്യങ്ങൾക്കു വളരെക്കാലം യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ കഴിഞ്ഞുപോന്നതു്. കേരളത്തിലെ ഏല്പാതാടു കളിലുണ്ടായിരുന്ന സഭാമന്ദിരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അനുവധിവിദ്യാർത്ഥികൾ

കൂം പഠിച്ചുപഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മഠങ്ങൾ അക്കാലത്തു നമ്പൂതിരിമാരുടെ സമുദായശക്തിയെ സംരക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്ന കോട്ടകളും, വിദ്യാത്മികൾ അവയിലെ യോഗാക്കളുമായിരുന്നുവെന്നു പറയാം.

സഭാമഠങ്ങളിൽ വിദ്യാത്മികൾ പ്രധാനമായി ചെയ്തിരുന്നത്, വേദാന്തം നിരൂപിക്കുക, വേദാന്ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദംചെയ്ത, സാധാരണ നടത്തിവരാറുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതപരിഷത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാവുക, കഴിയുമെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഇവയായിരുന്നു. ഇവയ്ക്കുപുറമെ ശിക്ഷാ, കല്പം, വ്യാകരണം, നിരൂപണം, ഛന്ദസ്സ്, ജ്യോതിഷം എന്നീ ഷഡ്ഗങ്ങളിൽ സാധിക്കാവുന്നതോളം അറിവു സമ്പാദിക്കുകയും, തർക്കം, വേദാന്തം, മീമാംസതത്ത്വങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടുകയും വേണ്ടതായിരുന്നു. മേൽപറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിദ്യാത്മി പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലംകൊണ്ടു കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുവാൻ തരമില്ല. സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു വേദവും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രവും കടകളിയാക്കി ഉറപ്പിക്കും. അസാധാരണ ബുദ്ധിയും സാമത്രിയുമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അവർ ഒന്നിലധികം വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും തോന്നിച്ചിരുന്നു. സാമാന്യന പറകയാണെങ്കിൽ, വേദാന്തം നിരൂപിക്കുവാൻ വൃത്ഥത്തിലില്ലാത്ത നമ്പൂതിരിയുവാക്കന്മാർ അക്കാലത്തു ഭ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുതന്നെ പറയാം.

മനസ്സ് ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപോലെ, കേരളത്തിലെ സഭാമഠങ്ങളിൽ പഠിച്ച വിജ്ഞാനികളാവുന്നവർക്ക് “ഭട്ടതിരി” എന്ന ബിരുദനാമം നൽകിവന്നിരുന്നു. ഈ മുദ്ര സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും സിദ്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നു തീർച്ചയാണ്. അക്കാലത്തു സഭാമഠങ്ങളിൽ നടത്തിവരാറുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പരീക്ഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിജയം നേടിയവർക്കല്ലാതെ ‘ഭട്ടസ്ഥാനം’ നൽകിയിരുന്നില്ല. ‘ഭട്ടതിരിമാ’രാകേണമെന്നുള്ളവർ ഒന്നിലോ വിഭവസദസ്സിൽ വിജയം നേടണം, അല്ലാത്തപക്ഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു പണ്ഡിതപരിഷത്തിന്റെ സമ്മതിവാങ്ങിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ‘ഭട്ടതിരിമാരായ’ നമ്പൂതിരിമാർ അക്കാലത്തു ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ ഉദണ്ഡനെത്തോല്പിച്ച കാക്കശ്ശേരി ‘നമ്പൂതിരി’ ഭട്ടതിരിയായതും, ജ്യോതിഷത്തിൽ അപാരപാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിച്ചതലക്കുള്ളതു ‘നമ്പൂതിരിക്കു’ ഭട്ടസ്ഥാനം ലഭിച്ചതും, പ്രക്രിയാസർപ്പസ്വമെന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ മേപ്പത്തൂർ ‘നമ്പൂതിരി’ നാരായണഭട്ടനായതും മറ്റും ഇപ്രകാരമായിരുന്നിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഭട്ടതിരിസ്ഥാനത്തെത്തിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാരെയായിരുന്നു പിന്നീട് സഭാമഠങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരായും അവരോധിച്ചിരുന്നത്.

വേദവേദാംഗങ്ങളിലെന്നപോലെ, തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലും, യോഗശാസ്ത്രത്തിലും അറിവു സമ്പാദിച്ചിരുന്നവരും അവരോധിച്ചിരുന്നത്.

ന്ന നമ്പൂതിരിയുവാക്കന്മാരും അക്കാലത്തു ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരിൽ പലരും ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്ലാഖ്യാനങ്ങളും മറ്റും ഐഴ്തിയിരുന്നതായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. മഹാമഹോപാദ്ധ്യായൻ പണ്ഡിതർ ഗണപതിശാസ്ത്രികളുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ചെയ്യുവരുന്ന ഗ്രന്ഥശേഖരണത്തിൽ, പണ്ടു വിദപാന്മാരായ നമ്പൂതിരിമാർ ഐഴ്തിവെച്ചിരുന്നുവളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയതായി അറിയുന്നുണ്ട്*.

യഥാവിധി ഗൃഹസ്ഥാനുമാമനുഷ്ടിച്ചുവന്നിരുന്ന സോമയാജിമാർ മുതലായ ശ്രോതാകർമ്മികൾക്കു ഗ്രാമത്തോടും പ്രത്യേകസഭാമന്ദിരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവയിൽ അനേകവിധത്തിലുള്ള യാഗങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടികൾക്കും മറ്റും വേണ്ടുന്ന ചടങ്ങുകൾ വേദോക്തപ്രകാരം ശ്രോത്രിയപുത്രന്മാരെക്കൊണ്ടു ശുഷ്കാന്തി ചെയ്തു പരിശീലിപ്പിച്ചാനും മറ്റു പല പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും വളരെ സ്വത്തുക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ചിലർ പറയുന്നു†. ഇതു വാസ്തവമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഗ്രാമത്തോടും ഓരോ സഭാമന്ദിരങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു വരുന്നപക്ഷം, കേരളത്തിൽ ആകെ ഏതു സഭാമന്ദിരങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു

* Catalogues of Sanskrit Manuscripts(1912-1921)
Collected by Mahamahopadhyaya T. Ganapati
Sastri, Trivandrum

† കൊച്ചിരാജ്യചരിത്രം ൧-ാം ഭാഗം കെ. വി. പത്മനാഭമേനോൻ പുറം ൫൩൫. (രസികരഞ്ജിനി ൪-ാം പുസ്തകം. ൫൯൭).

മനുവ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയാസമാവുന്നു. തൃശ്ശിവപേരൂർ
രത്നനെ നാലു സഭാമന്ദിരങ്ങൾ ഒരേകാലത്തുണ്ടായിരു
ന്നിരിക്കേ, മറ്റു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ
സഭാമന്ദിരമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വരുമ്പോൾ
അസംഗതമാവാൻ വഴിയില്ല. ഇനിയും, ഇത്ര അ
നിശ്ചിതമായ നിലയിലാണല്ലോ നമ്പൂതിരിമാരുടെ
പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കിടപ്പ്!!

സഭാമന്ദിരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നസമയം വേദ
പരീക്ഷകൾ കേൾവികേട്ട കടവല്ലൂർ സഭാമന്ദിരത്തെയും,
അവിടെ കൊല്ലത്തോടും നടത്തിവരാറുണ്ടായിരുന്ന
വാദത്തെയും കുറിച്ചുകൂടി ഇവിടെ അല്പമൊന്നു സൂചി
പ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കൊച്ചിരാജ്യത്തു
തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ കുന്നംകുളത്തിന്നു സമീപമു
ള്ള ചൊവ്വന്നൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കടവല്ലൂർ
സഭാമന്ദിരം ക്ഷേത്രവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ സ
ഭാമന്ദിരം വളരെ പുരാതനമായ ഒന്നാണെന്നാണ്
കേൾവി. നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിൽ ക്രമസ്വരൂപ
തയുണ്ടായിട്ട് എന്നാണെന്നു തീർച്ചയായിട്ടില്ലെങ്കിലും,
അതിന്നു ശേഷമാണ് ഈ സഭാമന്ദിരത്തെക്കുറിച്ച് കേ
ട്ടുതുടങ്ങിയതെന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. വേദാഭ്യാസത്തിൽ
പണ്ടു് ഈ രണ്ടു കൂറുകാരും അവരവരുടെ പാണ്ഡി
ത്യത്തെ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെവെച്ചായിരുന്നു
വത്രം. ഇപ്പോഴും, തിരുനാവായം തൃശ്ശിവപേരൂർ
കൂട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു നമ്പൂതിരിയോഗക്കാരും കൊ
ല്ലത്തോടും ഒരു മണ്ഡപകാലം കടവല്ലൂർ പോയി വാ

കേരളത്തിലെ വേദപാരശ്വാകൾ ൧൩൯

രമിരിക്കുകയും, ആ സമയത്തു വേദപരീക്ഷകൾ നടത്തിവരികയും ചെയ്ത പതിവുണ്ടല്ലോ.

വൃശ്ചികം ൧-ാംനാളിൽ ഒരു മണ്ഡലകാലമാണു കടവല്ലൂർവാറം*. ഋക്വേദികളായ തൃശ്ശൂർ യോഗക്കാരും, തിരുനാവായ യോഗക്കാരും ഈ ആ വശ്യത്തിലേക്കായി തലേദിവസംതന്നെ സ്ഥലത്തു വന്നുചേരുക പതിവാണു്. മണ്ഡലം നാല്പത്തൊന്നു ദിവസവും ഇവർക്കുവേണ്ട ചിലവു മുഴുവൻ വാരംനടത്തിയിരുന്നവർതന്നെ കൊടുത്തുവന്നിരുന്നു. വിദ്യാത്മികൾ പതിവായി അതിരാവിലെ ഏഴുനേരം കളികഴിച്ച് ഉദ്ദേശസിലിക്കായി വളരേനേരം നമസ്കാരം, ഈശ്വരസേവ തുടങ്ങിയ തേവാരങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. നാല്പൊത്തൊന്നു ദിവസമുള്ളതിൽ പതിനാറു ദിവസമാണു വേദപരീക്ഷക്കായി വിനിയോഗിച്ചിരുന്നതു്. ബാക്കിദിവസങ്ങളിൽ കാലത്തും, വൈകുന്നേരവും വേദം ചൊല്ലി അഭ്യസിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രധാനജോലി. വേദത്തിലെ പദപാഠം, ക്രമപാഠം, ജടാപാഠം, 'രഥപാഠം എന്നീ രീതികളെല്ലാം ഒരുക്കരമോ സ്വപരമോ കൂടി പിഴക്കാതെ ചൊല്ലാറായിരുന്നാൽ മാത്രമേ കടവല്ലൂർ വേദപരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ.

* The Cochin Tribes and Castes Vol. II. By Mr. L. K. Anantha Krishana Iyer pp. 253-256

† J. R. A. S. 1910. pp. 625-639. 'The Brahmins of Malabar, by Mr. K. Rama Varma Raja.

മർദ്ദ ചില വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങൾ

കടവല്ലൂരെന്നപോലെ വേറെ പലേടങ്ങളിലും ഇത്തരം വേദപരീക്ഷകൾ അടുത്തകാലംവരെ നടന്നുവന്നിരുന്നു. വാരമിരിക്കു എന്ന സംബ്രദായത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശംതന്നെ ഇതായിരുന്നുവെന്നു വേണം പറയാൻ. വാരം, ത്രിസന്ധ, ഓത്തുട്ട്, പഞ്ചസന്ധ തുടങ്ങി നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന അടിയന്തിരങ്ങൾ പണ്ടു വിപ്രാനായ നമ്പൂതിരിമാർ വേദപരീക്ഷകൾ നടത്തുവാനും, സാമുദായികകാര്യങ്ങളേക്കുറിച്ചാലോചിക്കാനും മറ്റുമായി ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളേയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കടവല്ലൂർ വേദപരീക്ഷ ഇപ്പോഴും പഴയമാതിരി നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു.

ഇനി, എത്രയോ അനിശ്ചിതമായ നിലയിലാണെങ്കിലും, കേരളത്തിൽ സഭാമഠങ്ങളുടെ ആവിർഭാവമുണ്ടായതെപ്പോഴാണെന്നുള്ള സംഗതിയെക്കുറിച്ചുകൂടി അല്പമൊന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അദ്ധ്യായവും അവസാനിപ്പിക്കാം.

ഭ.

സാധാരണ, വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്നാണ് മഠം എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നത്†. വെറും ഒരു ഗൃഹത്തിനും ഈ പേർ പറയാം. ഋഷികൾ താമസിച്ചുവന്നിരുന്ന

† St. Petersburg Dictionary-Vol. V. p. 439.

പണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കും മറ്റും എന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സത്യാസിമാരുടെ വാസസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇതധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ക്രിസ്തു പണ്ഡാരംഭകാലത്തുപോലും ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ബുദ്ധമതസത്യാസിമാർ അനവധി സത്യാസിമന്ദിരങ്ങൾ പണിതു തീർത്ത് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചുവന്നിരുന്നതായി അറിയുന്നുണ്ട്. ഫാഹിയാൻ ഇൻഡ്യയെ സന്ദർശിച്ച സമയം, ഗാന്ധാരം, മദ്ധ്യദേശം, മഗധാ, സമതടം തുടങ്ങി സിന്ധുനദിമുതൽ ബ്രഹ്മപുത്രവരേയുള്ള എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും വളരെ സത്യാസിമന്ദിരങ്ങളും സംഘാരാമങ്ങളും കണ്ടതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു. തെക്കേ ഇൻഡ്യയിൽതന്നെ ബുദ്ധമതാവിർഭാവത്തിനു ശേഷം കാഞ്ചീപുരത്തും മറ്റും സത്യാസിമാരുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ മന്ദിരങ്ങൾ പണിയിച്ച് അവയിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യ മുഴുവൻ ഒരുക്കാലത്തു കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും, സത്യാസികളുടെ ആവാസത്തിനുമായി സഭാമന്ദിരങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ആയുർവ്വേദമായി പലേ കാലങ്ങളിലും പണ്ട് ഇടപെട്ടിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ, അവരെ അനുസരിച്ചു കേരളത്തിലും സഭാമന്ദിരസംപ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ പക്ഷേ ന്യായമുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള സഭാമഠങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണറിയുന്നത്. ഞായറകർമ്മം ഭ്രാസത്തിന്നുപെട്ടുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കർമ്മികളുടെ സഭാമഠങ്ങൾ; മറേറത് വേദാന്തപാരത്തിനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സന്യാസിമഠങ്ങൾ*. ഇവയിൽ സന്യാസിമഠങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠാപകൻ ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവദ്പൂജ്യപാദശിഷ്യനായ ആചാര്യസ്വാമികളാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ശൃംഗേരി, പാറക, ബദരികാശ്രമം, ജഗന്നാഥം, എന്ന് ഇൻഡ്യയുടെ നാലുഭാഗങ്ങളിലും ശൃംഗേരിമഠം, ശാരദാമഠം, ജ്യോതിർമഠം, ഗോവർധനമഠം എന്നു പേരോടുകൂടി നാലു മഠങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച്, സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറിയതിന്നു ശേഷം, അമ്മയെ കണ്ടു് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുവാനായി ചുണ്ണിയാറിൻകരയ്ക്കു പോവുന്നവഴി തൃശ്ശിവപേരൂരു നാലു സന്യാസിമഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലു ശിഷ്യപരമ്പരകൾക്കായി ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തുവെന്നാണു് ഐതിഹ്യം. തെക്കേമഠവും, നടുവിലേമഠവും ഇപ്പോഴും സ്വാമിമാർ മഠമായിട്ടുതന്നെയാണു് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മസ്വം മഠമായിരിക്കുന്നതു പണ്ടത്തെ വടക്കേമഠമായിരുന്നുവത്രേ. ഹസ്താമലകപരമ്പരയായിരുന്ന ഇടയിൽ മഠം തെക്കേമഠത്തിലേക്കു ചേർത്തു് ഈ സന്യാ

* 'കേരളം'—കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരൻ, ഭാഗം ൧൩൩ (കുറിപ്പ്.)

കേരളത്തിലെ വേദപാഠശാലകൾ ൧൪൩

സിദ്ധർത്ഥം എവിടേയോ മാറിത്താമസിച്ചതായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ട്.

ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സന്യാസിമഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവന്നത് ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യപരമ്പരകളായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാം. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ, ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തൊരത്തുറു സംവത്സരത്തിലധികമായിരിക്കണം. ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ജനനം ക്രിസ്തുവർഷം ൭൭൭-ലാണെന്നാണു വിശ്വസിച്ചുവരുന്നത്*. അതിനാൽ, മാധവപാർവ്വരുടെ ശങ്കരദിഗ്വിജയപ്രകാരം മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വാമികൾ, ൮൨൦-ൽ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തതായിട്ടും വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്.

സന്യാസിമഠങ്ങളെപ്പോലെ, കേരളത്തിൽ മറ്റൊരോരോ ദേശങ്ങളിലും വളരെക്കാലമായി നടത്തിവന്നിരുന്ന സഭാമഠങ്ങളും ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ഉദ്യമത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ടു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നുവെന്നുവരാം. എന്നാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായ ഒരുപ്രായം പറയാൻ ഇപ്പോൾ പ്രയാസമാണെങ്കിലും, സഭാമഠങ്ങളിൽ പഠിച്ച ഭട്ടസ്ഥാനത്തെത്തിയോശ്വത സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്പൂതിരിമാരധികവും കൊല്ലവർഷാരംഭത്തിന്നു ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്നവരാക

* Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. XI. p. 185.

കൊണ്ട്, സഭാമന്ദിരങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ പുഷ്പിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് ആചാര്യസാമികളുടെ കാലത്തിനു ശേഷമാണെന്നു സംശയം കൂടാതെ പറയാം.

കേരളത്തിലെ വേദപാഠശാലകളുടെ സർവാവകാശവും നമ്പൂതിരിമാർക്കുള്ളതാകുന്നു. അവയെ സ്ഥാപിക്കുവാനും, കൊണ്ടുനടത്തുവാനുമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്പൂതിരിമാരല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ഈ വേദപാഠശാലകളിൽനിന്നു നമ്പൂതിരിസമുദായത്തിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയും ശ്രേയസ്സും അളവറതാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുവരികിൽ, ഇന്നു നമ്പൂതിരിമാരുടെ നില എന്താവുമായിരുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കുവേണ്ടുവെന്നു വരും. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിനു കേരളത്തിൽ വല്ല നിലയും വിലയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതു നമ്പൂതിരിമാരുടെ സഭാമന്ദിരങ്ങൾ മൂലമാകുന്നു. നമ്പൂതിരിമാരുടെ സർവ്വശ്രേയസ്സിനും കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവേരുള്ള സമുദഗതിക്കു സഹായിച്ചിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കേരളചരിത്രത്തിന്റേയും, കേരളഭാഷയുടേയും 'അലകും പിടിയും' കൂടി മാറുമായിരുന്നു. ഇവയെ നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കേരളീയർ ഒട്ടേറെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വരുവാൻ ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!

